

हो या बुरा), किया जावेगा, वह उस कंकर या मिट्टी की ढली की तरह आकाश में फेंक दिया गया है और चूंकि आकाश हर जगह मौजूद और सारी दुनियां पर फैला हुआ (सर्व-व्यापी) है, इसलिये आपके उस खयाल का असर तमाम दुनियां पर उसी वक्त फैल जाता है.

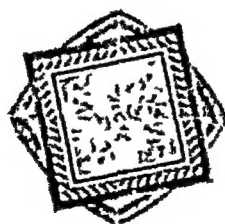
और विना तार के खबर पहुंचाने (Telepathy) का काम इसकी वेशुवह और उम्दा नज़ीर (उदाहरण) मौजूद है, इसलिये नेक खयाल ही बहुत बड़ा कल्याणदाता गुप्त-दान और सबसे बढ़कर परोपकार है.

क्या आप नहीं जानते हैं कि इसी के सहारे हमारे देश के बड़े २ महात्मा और योगी घने और बयाबान जंगलों में दरिन्दों वगैरह से महफूज़ (सुरक्षित) रहते आये हैं और वर्त्तमान काल में इस विद्या और ताकत (शक्ति) से खास-कर अमेरिका में बहुत कुछ काम लिया जाता है.

नाज़िरीन ! मुझे इस मुबारिक इत्तिफ़ाक़ की बात पर भी खुशी है कि, पहिले तो यह काम बपेतवार दिन के आज तारीख १२ दिसम्बर सन् १९११ इसवी के उस दिन ख़तम हुआ है कि, जिस दिन दिल्ली में हुज़ूर मलिक मुअज़्ज़म (श्री-मान् सआदत जार्ज पंचम) का शहन्शाही दर्बार है और वक्त के ऐतवार से उसके लिखने का काम ठीक उस वक्त पूरा हुआ है कि, जब दर्बार की रस्म या दर्बार के ऐलान की सलामी की तोपें सर होने लगीं.

अरवीर में मैं लाला बालमुकुन्दजी और मोंडीलालजी पंचोर्ला (कायस्थ) सावित्र वकील को धन्यवाद देता हूँ कि, जिनसे मुझे इस काम में अच्छी मदद मिली है.

उदयपुर (मेवाड़).	}	आप का हितेच्छु—
ना० १२-१२-११ ई०		लाला अनृतलाल,
पौष कृष्ण ७, सं० १९६८वि०		(माधुर कायस्थ).

श्रीएकलिंगो जयति ॥

जैसा खूयाल वैसाही नतीजा

(याने विचारपरिणाम)

इन्सान को सच्चे और सीधे मार्ग पर लाने
वाला और सफलता का सब से
अच्छा और सुगम रास्ता.

बल्कि सफलता की चोटी पर पहुँचाने का
सब से उत्तम विमान (हवाई जहाज).

गुप्तभेद, सुख और शान्ति, उन्नति और तन्दुरुस्ती, खुश-
हाली (आसूदगी) और बेफिक्री, दया और इन्साफ, अक्ल (बुद्धि),
और ज्ञान का परमसुख, आनन्द, सफलता और मनोरथ
की सिद्धि, मरज कि हर एक तरह की सुशी के भंडार की कुंजी
(ताली), जिसके हाथ लगने से हर तरह का रंज और
चिन्ता, दुःख और संकट व बदनसीबी दूर होजाती है.

लाला अमृतलाल माथुर सुप्रिन्डेन्डेन्ट पुलिस
रियासत उदयपुर मेवाड़ ने—

अपने देशवासियों के लिये चाहे वे किसी मज़हब व
कौम के हों, हकीम दुर्गाप्रसाद साहिब देहलवी एडीटर रिसाले
रामकृष्ण लाहौर के जेम्स एलन साहिब की अँग्रेजी किताब

मे किये हुए उर्दू तर्जुमे से आम लोगों के समझन काविल देशी ज़बान में किया, जो शरूअ इस किताब को चित्त लगाकर पढ़ेगा और इसके मुताबिक चलेगा, वह निस्सन्देह सफलता की चोटी पर पहुँचेगा.

इस किताब के पढ़ने के लिये हकीम दुर्गाप्रसाद साहिव की सिफ़ारिश.

प्यारे दोस्तो ! अंग्रेज़ी ज़बान में यह किताब जिसका लफ्ज़ी तर्जुमा आपकी ख़िदमत में पेश करता हूँ, एक लाख की तादाद में पाँच बेर छप चुकी है. इसी सबब से पश्चिमीय (यूरोप) देशों के लोग ज्यादा अवलमन्द और खुशहाल हैं, क्योंकि वे ऐसी किताबोंसे इल्म सीखकर उससे फायदा उठाते हैं, इसलिये मुझे उम्मेद है कि, आप भी सिर्फ़ मनबहलाव के लिये ही इस किताब को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उसके मुवाफ़िक़ वर्तान कराने के लिये. मैं दावा करके कहता हूँ कि जो शरूअ लगातार एक वर्ष तक इसको सोच समझ कर पढ़ेगा और इसकी हिदायतों के मुवाफ़िक़ चलना ठानकर नेक खयालात ही सोचता रहेगा और अपना विचार ऊँचे दरजे का कायम करेगा वह एक वर्ष पूरा होने से पहिले ही अपनी आंख से देखलेगा कि, वह अपने इरादों में कैसा फलीभूत और देवताओं के से गुणवाला आदमी होगया है. ऐसा आदमी जो हररोज़ इसकी बातों को खूब ध्यान देकर साँच कर वर्तान करने लगेगा वह निस्सन्देह पूरे नीर से खयाल के

कायदों को जान जायेगा, वह समझ जायेगा कि खयाल (विचार) क्या चीज़ है और उसको किस तरह से कायदे के मुवाफ़िक (नियमपूर्वक) रखना चाहिये- वह अपने लिये रहमत (ईश्वर की कृपा) और दूसरों के लिये देवताओं की सी बरकत साबित होगा। मैंने यह तर्जुमा किसी खास फ़िके या क्रॉम के लिये नहीं किया है, बल्कि इसको हर एक आर्य, सनातनधर्मी, ईसाई, मुसलमान, यहूदी, पारसी, जैनी, बौद्ध, शरज़ कि मनुष्यमात्र के कायदे के लिये अर्पण किया है, इसलिये हरशख्स का फर्ज (धर्म) है कि वह इसको खुद पढ़े और अपने बच्चों, दोस्तों, भाई, बन्धुओं और कुनबे वालों को पढ़ावे, या पढ़कर सुनावे और इसके मतलबों को उनके जिहन में अच्छे तौर पर जचादेवे और ऐसा करने से एक दिन सारी पृथ्वी पर शान्ति का राज्य होजायेगा और हरतरह की बर्कतें प्राप्त होंगी और सबे मालिक की दया (कृपा) तुम्हारे शामिल-हाल होगी।

जैसा खयाल वैसा नतीजा-

(मेरी प्रार्थना)

सुरत या खयाल ही एक बहुत बड़ी ज़बर्दस्त ताकत (शक्ति) है, जिसका यह गिनती में नहीं आसकने काबिल कारखाना हमको अपने चौरफ़ दिखाई देता है। भारत के सन्तों, महापुरुषों, ऋषियों, मुनियों, ने तो अपनी जिन्दगी ही सुरत साधना या इन्म खयाल के लिये अर्पण कर रखी-

हैं और यहाँ से बढ़कर इल्म खयाल के जाननेवाले दूसरे देशों में न तो कभी पहिले हुए न अब हैं. लेकिन यह लाख लाख धन्यवाद का मक़ाम है कि, अब पश्चिमी (यूरोपवाले) विद्वान् लोग भी उस पाकीज़ा इल्म की तरफ़ ध्यान देने लगे हैं और पहिले जिन बातों की ठठोल उड़ाया करते थे, अब उनकी सचायतों के आगे हाथजोड़ कर मिर झुकाने हैं और अपने आपे की सुध भूलकर (मग्न होकर) इल्म खयाल की सचाई के राग अलापने हैं. यहाँ पर हम एक बड़े ही मशहूर लिखनेवाले मिस्टर जेम्स एलन के खयालान याने विचारांश का तर्जुमा करके अपने पाठकों की सेवामें अर्पण करते हैं. इसलिये नहीं कि भारतवासियों के लिये कोई नई बात है, बल्कि सिर्फ़ इस गरज से कि, आजकल पश्चिमी सभ्यता के असर में आकर लोगों के दिलों में ऐसा वहम समा गया है कि वे अपने घरकी सच्ची बातों को भी उस वक्त तक सच मानने से इन्कार करते हैं, जबतक कि उस पर पश्चिमी तदकीक़ात की मुहर छाप न लग जावे, नहीं तो हिन्दुस्तान में इल्म खयाल की खूबियां पश्चिमी देशों के मुक़ाबले में बहुत ही अच्छी तरह से और ज्यादा तफ़सील के साथ बयान की गई हैं. खैर अब महाशय जेम्स एलन के सराहने काबिल मजमून को पढ़िये और इस अचरज दिलानेवाली जिन्दगी के साथ अनुरक्त * होने की कोशिश कीजिये, जिसकी वाक़फ़ियत से बेड़ा पार होजाता है.

(नियाज़पन्द दुर्गाप्रसाद)

खयाल और चालचलन (१)

यह मशहूर कहावत है कि । "जैसा इन्सान का खयाल होता है वैसा ही इन्सान आप होता है" यह कहावत सिर्फ इन्सान ही की पूरी ज़िन्दगी पर सच्ची साबित नहीं होती, बल्कि ज़िन्दगी के हर एक हिस्से, हर एक हालत, हर एक सूरत और कैफ़ियत में इसी का अमल दखल है और सब कुछ इसी की लम्बाई चौड़ाई के धेरे में आजाता है. आदमी जैसा सोचता है वैसा ही करता है या यों समझिये कि मनुष्य का स्वभाव और गुण उसके खयाल याने सोच विचार का निचोड़ है, जैसे कोई अंकुर जो जमीन से फूटकर बाहर निकलता है बिना बीज के कभी नहीं होसकता. इसी तरह से इन्सान का हर एक काम उसके गुप्त विचारों के बीज से पैदा होता है और बिना खयाल के कभी भी जाहिर नहीं होसकता. यह बात आदमी के हर एक काम पर, चाहे वह इख्तियारी हो या बिना सोचे समझे हो, इसी तरह से एकसां तौर पर सच्चा साबित होता है, जिस तरह कि सोच समझ कर काम करने की हालत में.

काम (कर्म) खयाल का फूल है, खुशी और नाखुशी इसके फल हैं, इसी तरह से मीठे या कड़वे फल जो कुछ भी इन्सान पाता है, उनका बोलनेवाला वह आप ही होता है.

हमारे मनके संकल्प ने ही हमें बनाया है, हमारा जिस्म याने शरीर खयाल ही की बनाई हुई मूर्ति है, इसलिये अगर कोई शख्स बुरे खयालात अपने मन में उठाता है तो तकलीफें उसके पीछे उसी तरह से चिपट जाती हैं, जैसे गाड़ी में जुते

हुए बैल के पीछे गाड़ी का पहिया, परन्तु जिसके दिल में पवित्र ग्यालान लहरें मारते रहते हैं, निस्सन्देह खुशी और आमुदगी भी इन्सान की परछायाँ की तरह हल्हालत में उसका पीछा नहीं छोड़ती, जैसा कि कहा है:—

दोहा ॥

चित में जाके रहत है, जैसी सुरत विशेष ।

वैसा ही वो होत है, या में मीन न मेख ॥ १ ॥

जो कछु है हम आज दिन, यों तू समझ सुजान ।

पुत्रकाल की सुरत को, फल यह नहचे जान ॥ २ ॥

दुरविचार जो हैं सदा, होहि अटल दुःख अन्त ।

ज्यों दुःख पाछे बैल के, पहियों रथ चालन्त ॥ ३ ॥

सदविचार मन में बसें, रहे शान्ति मुख संग ।

जिम परछायाँ मनुष की, रहत साथ नित अंग ॥ ४ ॥

(घालमुकुन्द) .

इन्सान का पैदा होना और बढ़ना याने उसकी उत्पत्ति और वृद्धि कुदमत के कायदों के अनुसार होती है, किमी स्वाम हुनर और दानाई के सबब से नहीं होनी और खयाल का अट्ट (दिखाई नहीं देनेवाला) दुनियाँ में भी कारण और कार्य का बाकायदा कानून इसी तरह अपना अमल करता है, जैसा कि दिखाई देनेवाली उपादान कारण मे सम्बन्ध रखने वाली सृष्टि में किसी शख्स का उत्तम और देवताओं का सा चलन किसी की मिहरबानी या सजोग की चीज नहीं है, बल्कि लगातार वृत्तम विचारों के सोचते रहने का कुदरती न-

तीजा है. उन देवताओं केसे विचारांश का फल है कि, जो बहुत अरसे तक सोचे गये थे. साथ ही इसके किसी आदमी का पाजीपन और बहाशियाना चालचलन इस बात का नतीजा है कि, वह मुत्वातिर (निरन्तर) मैले और नीच खयालात में फंसा रहा है. अपने आपको बनानेवाला और न बनानेवाला इन्सान आप ही है. खयाल के सिलहखाने में वह ऐसे हथियार बनाता है, जिनसे वह अपने आप को कत्ल कर डालता है. और वह ऐसे शस्त्र भी ढालता है जिनके सबब से वह स्वर्ग की सी खुशी, ताक़त और अमन चैन पाता है. खयाल की सच्ची समझ बूझ और उसके ठीक वर्ताव से इन्सान दुनियाँ के कमाल की हदपर पहुच जाता है लेकिन खयालात ही के ग़लत तरीके पर काम में लाने से इन्सान सब से नीचली दरिन्दों (शेर चीते वगैरा हिंसक पशुओं) की पंगत (पंक्ति) में गिर पड़ता है. चालचलन के सब दरजे इन्हीं दो हदों (सीमा) के बीच में आजाते हैं और इन्सान इनका बनानेवाला और मालिक आपही है.

जितने सुडौल मसले (बातें) रूह याने जीवात्मा के विषय में घड़े गये है और इस ज़माने में उनको ज़ाहिर किया गया है, उन सब में इससे ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा फलदायक, ज़्यादा तसल्ली देनेवाली और ईश्वरी वादे से भरपूर और अगोमे की कोई भी बात नहीं है कि—

“इन्सान खयाल का मालिक है, चालचलन का सांचे में ढालनेवाला है और अपनी हालत, अपनी हद

बांधनेवाला और अपनी किस्मत का बनानेवाला और
काट * छांट करनेवाला है"।

जोकि बल का, बुद्धि का, प्रेम का और अपने खयालान का
मालिक इन्सान खुद है, इमलिये उसके पास हर एक अवसर
की कुंजी मौजूद है और खुद उसके भीतर एक ऐसा ममाला
या ताकत मौजूद है कि, जिसमें वह अनेक रूप धारण कर
सकता है और नये सिरमें किसी बात को पैदा कर सकता
है, जिसके द्वारा वह अपने को जमा चाहता है, बना सकता है.

इन्सान हर हाल में मालिक है चाहे वह भव से ज्यादा
कमज़ोर और सब से ज्यादा दीन और दगिदना की
हालत में ही क्यों न हो, लेकिन ऐसी हालत में वह
अज्ञान और मूर्ख मालिक है जो अपने घगने † में बद-
इन्तिज़ामी से हुक्मत करता है, परन्तु इममें शक नहीं कि, जिस
वक्त वह अपनी हालत पर सोच विचार करने लगता है
और मुस्तेदी से उस कानून को ढूंढता है, जिसपर कि उसकी
जिन्दगी कायम है, वह एक बुद्धिमान् मालिक हो जाता है, कि
जो अपनी दानाई से अपनी भीतरी ताकतों को अगुवा ब-
नाकर चलता है और अपने विचारों को जिनसे अच्छे नतीजे
पैदा हों, घड़ता है, ऐसा शस्त्र वाकिफ़कार मालिक है.
और सिर्फ़ अकेले इसी एक तरीके से इन्मान को अपने
अन्तर में अपने खयाल के कायदों का भान हो जाता है

— * तराश व खराश.

† शरीर (जिस्म) से भी शराद है.

और इस तरह का ज्ञान इन्सान को अपने भितरी निश्चय और अपने आप के तजर्बे (अनुभव) से प्राप्त होता है. सिर्फ ज्यादा खोज करने और खानों को खोदने से ही इन्सान को सोना और हीरा मिलता है. इसी तौर से इन्सान अपनी ज़िन्दगी से तअज़ल्लुक रखनेवाली हर एक सचावट का पता लगासकता है, अगर वह अपने जीवात्मा को कुछ गहरा खोजे, और उस वक्त सच्चा विश्वास होकर उसको यह निश्चय होजायेगा कि, वह अपने चालचलन का बनाने-वाला आप ही है. अगर इन्सान अपनी निरख परख आपही करता रहे और अपने विचारों को हालत और मौके के मुवाफिक सुधारता रहे और इस बात को ध्यान से देखता रहे कि, ऐसा करने से उसके खुद के हालात पर और दूसरों पर उसका क्या असर पड़ता है, साथ ही इसके कारण और कार्य के सम्बन्धों पर साबितक़दमी (दृढ़ता) और तलाश से गहरी नज़र डालकर अपने आपको जाने तो इसी का नाम जानकारी (वाक़फ़ियत), दानाई और ताक़त है और सिर्फ इसी तरीके से, न कि किसी दूसरी तरह पर, इन्सान को इस कहावत की सच्चाई साबित होजायेगी कि—

“ चित लगाय खोजे जो जाही ।

निस्सन्देह * मिले सो ताही ” ॥

(बालमुकुन्द).

और जो शरुस कुंडा (सांकल) खटखटाता है उसके

* जिसे इन्सान दिल से ढूँढता है पाहि जाता है.

लिये ज़रूर दर्वाज़ा खोला जाता है, लेकिन यह बात सिर्फ़ साबितकदमी (हदता), अभ्यास और लगातार अति याचना (बहुत ही कोशिश) से ही इन्सान को हासिल होसकती है कि, वह ज्ञान के मन्दिर के दर्वाज़े में दाखिल होसके.

हालान या कैफ़ियतों याने अवस्था वा स्थिति पर
खयाल का असर (२).

इन्सान का मन एक बाग़ के मुन्नाफ़िक़ है, जिसमें चाहे वह फल फूल उपजावे, चाहे उसको बर्बाद होने के लिये वैसा ही छोड़ दे, लेकिन यह बात ज़रूरी है कि, अगर बाग़ बोया जायेगा और वेपवाई या असावधानी नहीं की जायेगी तो इस में शक नहीं कि ज़रूर उसमें फल फूल उपजेंगे, परन्तु साथ ही इसके यह भी है कि, अगर उसमें फ़ायदा देनेवाले अच्छे बीज नहीं बोये गये तो निकम्मे बीज बहुतायत से उसमें आपड़ेंगे और लगातार अपनी ही किस्म के भाड़ भंकाड़ पैदा करते रहेंगे. जिस तरह से माली अपनी क्यारी लगाता है और घास फूस कूड़े कर्कट में उसे साफ़ सुथरी रखता है और उसमें इस किस्म के फल और फूल उगाता है, जिनकी उसको चाहत होती है इसी तरह से आदमी को अपने मन के बाग़ की चौकसाई करनी चाहिये और तमाम मूर्खता के और निकम्मे और मैले खयालात को उखेड़ कर दूर फेंक देना चाहिये और कमाल (सिद्धता) प्राप्त करने की गरज़ से सच्चे फ़ायदा पहुंचानेवाले (उपयोगी) और साफ़ खयालात के फलों और फूलों का बीज बोना चाहिये. ऐसा करनेसे जल्दी

ही या कुछ समय पीछे इन्सान को यह बात निश्चय होजायेगी कि, वह अपने जीवात्मा के बर्गीचे का सरनायक माली है और अपनी जिन्दगी का इन्तिज़ाम (प्रबन्ध) करनेवाला है. इसी तरह वह अपने अन्तर में खयाल के क़ानून को जान लेगा और हरदम बढ़नेवाली सच्चाई के साथ उसको यह बात मालूम होजयेगी कि, किस तरह से खयाल की ताक़तें और दमागी (मस्तिष्क) तत्व उसके चालचलन, दशा और किस्मत (भाग्य) के घड़ने में अपना काम करते हैं.

खयाल और स्वभाव (कैरेक्टर) एक ही चीज़ है और चूँकि स्वभाव अपने आपको अपने इर्द गिर्द के सामानों और चालचलन के ज़रिएसे ही प्रकट और प्रकाशित करता है, इसलिये हरएक आदमी की जिन्दगी के बाहिरी हालात हमेशा उसकी भीतरी हालात की एकता से मिले हुए पाये जायेंगे, इसका यह मतलब नहीं है कि, इन्मान के किसी मुक़र्रर वक़्त (नियत समय) के हालात उसके पूरे चालचलन की निशानी है, बल्कि इसका यह अर्थ है कि हालात का मौजूदा सिल्सिला उसके भीतर किसी खयाली ताक़त के जौहर से ऐसा गाढ़ा मिला हुआ है कि ख़ास उस वक़्त के लिये उनका प्रकट होना ज़रूरी है.

हरएक आदमी चाहे जहां कहीं है (याने जिस हालत या दशा में भी है), अपनी जिन्दगी के क़ानून के मुवाफ़िक़ ही है, वे खयालात जिनको उसने कैरेक्टर (चालचलन) की शकल में ढाल लिया है, उसे वहां लेगये हैं और उसकी

जिन्दगी के प्रबन्ध में संजोग * का तत्व नाम मात्र को भी नहीं है, बल्कि सारा नतीजा एक कानून का है, जो कभी भूल चुक नहीं कर सकता. यह कानून उन लोगों पर जो अपने आपका अपने इर्द गिर्द के हालात की एकता से बाहिर देखते हैं और उन लोगों पर भी जिनको उन पर सबर है, एकसा घटता है †.

चूँकि इन्सान एक तरक्की (उन्नति) करनेवाली और गुप्त भेदों को प्रकट करनेवाली सृष्टि (दुनियां) है. इसलिए वह जिस हालत में भी है इस गरज से है कि वह वृद्धिपाना रहे और जब वह अपनी जिन्दगी की ख़ास हालत में जीवात्मा का सबक (पाठ) सीख चुकता है तो पहिली हालत उड़ जाती है और नये हालात (दशाओं) के लिये जगद खाली करदेती है.

इन्सान दशाओं (हालात) की मार उभी बक्त तक खाता है जबतक कि वह बाहिरी दशाओं का पैदा किया हुआ अपने को मानता है, लेकिन जब वह इस बात का अनुभव करता है कि वह आप ही एक पैदा करने वाली नाकून है और वह अपनी जिन्दगी की गुप्तभूमि (ज़मीन) और बीजों पर जिनके भीतर से उसकी जिन्दगी की बाहिरी दशाएं पैदा होती हैं हुक्मत कर सकता है उस वक्त वह अपने आपका सच्चा मालिक बन जाता है.

* इतिफाज का उन्मर.

† सागिट आता है.

‡ तरक्की करता रहे

जिस शरूम ने ठीक समय तक अपने आप पर हुकूमत कर्गने और चित्त की शुद्धि का अभ्यास किया होगा, वह अवश्य जानता होगा कि, बाहिरी दशाएं खयाल से पैदा हुआ करती हैं, क्योंकि उसने यह बात देखली होगी कि, जितनी उसने अपने विचार में बदला बदली की उसी के अनुसार उसकी बाहिरी हालत भी पलट गई. बस यह सच है कि, जब मनुष्य सच्चे दिल से अपने दोषों को दूर करने का यत्न (उपाय) करता है और जल्दी जल्दी बहुत बड़ी २ तरक्की करता है, उसको परिवर्तन की सफलता (कामयाबी) में से जल्दी गुजरना पड़ता है, याने उसे थोड़े से जमाने में ही बहुतसे हेर फेर का सामना करना पड़ता है.

जीवात्मा अपनी तरफ़ उसी चीज़ को खींचता है जिसका विचार उसके भीतर गुप्तरीति से मौजूद होता है, याने उस चीज़ को जिसे वह प्यार करता है और साथ ही उस चीज़ को भी जिम्मे डरता है *, वह अपने परिवेश किये हुए (पाले हुए) बड़े खयालात की ऊंचाई की आख़री हदतक पहुँच जाता है और अपनी अशुद्ध ख़्वाहिशों (इच्छाओं) की सतह (तल) पर गिर पड़ता है. दशाएं (हालतें) वा ज़रिए हैं जिनके सबब से जीवात्मा अपने आप को पा लेता है याने अपनी धारी हुई मंजिल पर पहुँच जाता है.

* इसी सबब से मर्यादापुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ने मौत से नहीं डरने की सख्त हिदायत की है, मौत को अपने पास खींचने वाला भी इन्सान आप ही है, क्योंकि वह मौत से डरता है.

विचार का हर एक वजि जो मनमें बाँधा जाता है या उसको मनके भीतर गिर पड़ने और जड़ पकड़ने दिया जाता है तो वह देरमें या जल्दी से मरण ही जैसे फल कर्म के रूप में पैदा करता है और मौके और हालात के फल अपनी ही क्षितिज के मौजूद करता है। भले खयालानसे भले फल और बुरों से बुरे फल पैदा होते हैं।

खयालान की भीतरी दुनियाँ के मृवाफिक हालात (दशाओं) की बाहिरी दुनियाँ अपना रूप, ढंग उलिनयार कर लेती है और अच्छे और बुरे लगनेवाले बाहिरी हालात दोनों प्रतिनिधि * (कायममकाम) के तौर पर है जो हर एक मनुष्य † के भली भाँति अन्तिम परिणाम को प्राप्त होने के लिये काम करते हैं। इसलिये अपनी खेती आप लुणने वाले की तरह से इन्मान सुख और दुःख दोनों में सबक सीखना है (शिक्षा लेता है)।

इन्सान अपने भीतरी खयालान और इन्द्रियों की पैरवी (अनुकरण) करता हुआ चाहे वह बुरे खयालान की पैरवी करे वा भले खयालान की, उंची राह पर चले वा नीची पर, आखिर में वह अपनी जिन्दगी के बाहिरी हालात की फल प्राप्ति के स्थान में पहुँच जाना है और अपनी करणी का फल भोगता है। तरबूती और सुधार के कानून हर एक जगह मौजूद हैं।

* प्रतिनिधि, जो दूसरे के लिये काम करे

† रिवाजि काम के लिये अच्छे नतीजे पैदा करने को।

कोई इन्सान शराबखाने (कलाल की दुकान) या जेल-खाने में तफ्दीर या संजोग के जुर्म से नहीं आता, बल्कि वह बिगाड़नेवाले खयालात और नीच स्वाहिशों की पग-डंडी के जरिये से वहां पहुंचता है. कोई जाहिर में शुद्ध अन्तः-करण वाला मनुष्य किसी बाहिरी ताकत के जरिये से ही अचानक किसी जुर्म में गिरिफ्तार नहीं हुआ करता, बल्कि कोई जुर्म करने का खयाल एक अर्से से उसके दिल में पो-शीदा तौर से पर्वरिश पाता रहता है और जब मुनासिब मौके की घड़ी आजाती है तो उसकी इकट्ठी हुई ताकत को प्रकट करदेता है. बाहिरी हालत इन्सान को बनाती ही नहीं है, बल्कि उसे उसकी भीतरी हालत को खोलकर दिखा देती है.

दुनियां में ऐसे कारण मौजूद नहीं हैं कि, जिनके सबब से इन्सान बुराई में पड़कर तफ्तीफ उठावे, बल्कि यह उसी हा-लत में हो सकता है जब कि इन्सान के चित्त का लगाव आप ही बदी की तरफ झुके. इसी तरह जबतक आदमी भलाई की तरफ लगातार न झुके, बाहिरी ज़िन्दगानी का कोई भी कारण (सबब) ऐसा नहीं है कि, जो उसको नेकी के दरजे पर पहुंचा सके और इन्सान को सच्ची खुशी हासिल हो जावे. इसलिये यह बात साबित हो चुकी है कि इन्सान अपने खयाल का आपही मालिक और आप-ही हाकिम है और अपने आप को बनाने वाला है और अपने किस्मत की सूरत बनानेवाला और उसका निर्मा-ता (ईजाद करनेवाला वा बनानेवाला) आपही है, यहां-तक कि जीवात्मा पैदाइश (उत्पत्ति) के वक्त भी अपनी

इच्छा से ही आता है और अपनी सांसारिक यात्रा के एक एक कदम पर वह उन्हीं हातातको जिनसे उनका मेलजोल रहा है, अपनी तरफ खिंचता है, जो उसको प्रकट करते हैं और जो उसकी शुद्धता और मलीनता और ताकत या कमजोरी के अक्स (प्रतिबिम्ब) हैं।

इन्सान अपनी तरफ उस चीज़ को नहीं खिंचने जिसको वे चाहते हैं, बल्कि उस चीज़ को खिंचते हैं जो कि वे खुद हैं, उनके सोच विचार और उनकी तृष्णाएँ हर एक पावड़े पर छिन्न भिन्न हो जाती हैं, लेकिन उनके भीतरी गूयालान और इच्छाएँ अपनी गिज़ा (गुराक) से चाहे वह गिज़ा पवित्र हो वा अपवित्र परवरिश पाती * (पनपती) रहती हैं।

वह ब्रह्मज्ञान (इन्मइलाही) जो हमारे आखिरी नतीजों (अन्तिम परिणामों) की मूर्तें बनाता रहता है, हमारे अन्तर में ही है और हमारा अपना आपाही है इन्सान ने अपने

* तर्जमा करनेवाले का तरफ से नोट—सोचिये कि जब पवित्र और अपवित्र गूयाली गिज़ा के सबब से परवरिश पाकर जीवात्मा वैमाही हो जाता है जैसी कि उसकी गुराक है याने पवित्र गूयाली गिज़ा के गाने से पवित्र और अपवित्र के गाने से अपवित्र, तो क्या मनुष्य का यह फर्ज़ (धर्म) नहीं है कि वह भक्ष्य अभक्ष्य (गाने फाधिल नहीं गाने फाधिल) के विषय पर ध्यान देकर और इन्साफ से सोचे और जब ऐसा करने में वह आपाही प्रभक्ष्य गिज़ा से पहुँच करने लगेगा तो मानो अभक्ष्य भोजनो का छोड़ना ही उसी वक्त से उसके जीवात्मा को पवित्र बनाने के लिये पवित्र गिज़ा का काम देगा, ध्यान देकर सोचिये

हाथों में आप ही हथकड़ियां डाल रक्खी हैं. खयाल और कर्म किस्मत (भाग्य) के जेलखाने के दारोगा है, जो अपवित्र विचारों के सबब से इन्सान को कैद कर देते हैं. मनुष्य को वह चीज नहीं मिला करती जिसको कि वह चाहता है या जिसके लिये ईश्वर से प्रार्थना करता है, बल्कि उसको वह वस्तु मिलती है जिसको वह सच्चाई से हासिल करना चाहता है. उसकी इच्छा और प्रार्थना उसी वक्त पूरी होती है और उसी वक्त उनका जबाब मिलता है जब कि वे उसके खयालात और कर्मों के साथ एक रस होती हैं. इस सच्ची बात (सच्चे मसले) की रोशनी में कि “हालात * के विरुद्ध लड़ाई करने का क्या अर्थ † है ? ” इसका यह अर्थ है कि मनुष्य लगातार एक नतीजे (कारण वा कार्य) के खिलाफ वगावत (विद्रोह) करता है और जिसके बिना (याने अगर वह वगावत न करे तो यों समझना चाहिये कि जबतक वह वगावत नहीं करता और नतीजे से नहीं लड़ता) वह हरवक्त सबब (कारण) को अपने दिल में पालता रहता है और उसकी हिफाजत (रक्षा) करता रहता है. यह कारण जान-बूझ कर शरारत (दुष्टता) या अनजानी कमजोरी (निर्वलता) का रूप धारण करलेता है. लेकिन यह कुछ भी क्यों-न हो अपनी सर्कशी (विद्रोह) से अपने मालिक की भलाई के उपाय और उद्योग को रोक देता है और इसी तरह से मानो अपना सुधार करने के लिये जोर से चिल्लाता है.

* वाकिआत.

† नतीजा.

इन्सान अपनी बाहिरी दशाओं को संवारने के लिये तो बड़े ही धैर्य (आतुर) होते हैं, लेकिन अपने संवारने के लिये रज़ामंद नहीं होते, यही कारण है कि वे मजबूर रहते हैं, जो मनुष्य अपने आप सृली पर चढ़ने (इच्छाओं को मारने वा इन्द्रियदमन * से मतलब है) से नहीं डरता वह कभी अपने मनोरथों के प्राप्त करने में निष्फल नहीं रह सकता और यह सिद्धान्त जैसा ससार के मनोरथों की सिद्धि के लिये सच्चा है वसा ही परमार्थहित साधन के लिये भी है, वस जिस आदमी का मतलब दौलत हासिल करना (द्रव्योपार्जन) है, जब उसको दौलत मिलने से पहिले बहुत से दुःख सहन करने पड़ते हैं तो उस आदमी के लिये जो एक शक्तिमान् (ताकतवर) और कांटे के तोल जिन्दगी हासिल करना चाहता है अपनी इन्द्रियों को दमन करने की कितनी ज़रूरत होगी।

एक आदमी जो बहुत ही गरीब है, उसको अत्यन्त ही चिन्ता है कि उसकी बाहिरी दशा और घर के आराम के असवाब सुधर जायें, लेकिन वह हमेशा अपने काम से जी जुड़ाता रहता है, यह सोचकर कि उसको काम की उन्नत थोड़ी मिलती है इसलिये अपने मालिक को धोखा देने की कोशिश करने में उसको कोई दोष नहीं है काम नहीं करता इस किरम का आदमी उन साधारण सिद्धान्तों (उमूलों) की शुरू की वानों को भी नहीं समझना जो कि सच्ची विद्वद्गी

(उन्नति) की बुनियाद (मूल) हैं. ऐसा आदमी अपनी हेठी दशा से ऊंचा उठने के बिन्कुल काबिल ही नहीं है, वल्कि दर-असल वह अपने लिये पहिले से भी ज्यादा बुरी हालतों को अपनी तरफ खँचता है, क्योंकि वह सुस्ती (आलस्य), छल, कपट और इन्सानियत के खिलाफ़ (मनुष्यत्व के विपरीत) खयालात को सोचता है और उन्हीं के मुवाफ़िक़ चलता है. अब एक दौलतमंद की मुनिये कि वह एक दुखदाई रोग का, जो उसके बहुत खाने का नतीजा है, शिकार * बन रहा है, वह अपने रोग से छुटकारा पाने के लिये बहुत कुछ रुपया खर्च करने को भी राजी है, लेकिन वह अपनी बहुत खाने की इच्छाओं को छोड़ देने के लिये या उनको अपने वश में कर लेने के लिये तय्यार नहीं है. वह यह चाहता है कि वह नहीं खाने के काबिल और ज़ायक़ेदार (स्वादिष्ट) चीज़ों को भी हड़प करता रहे और उसकी तन्दुरुस्ती भी ज्यों की त्यों बनी रहे. ऐसा आदमी हमेशा तन्दुरुस्ती काइम रखने के लिये बिन्कुल नाकाबिल (अयोग्य) है, क्योंकि उसने अभी तक तन्दुरुस्ती के प्रारंभिक सिद्धान्तों (इन्तिदाई उसूल) को भी नहीं सीखा है

एक कारखाने का मालिक है कि जो ऐसे टेढ़े बाँके तरीक़े इस्तिहार करता है, कि मज़दूरों को उनकी ठहराई हुई मज़दूरी नहीं देनी पड़े और पहिले की बनिस्बत ज्यादा नफ़ा कमाने की उम्मेद पर अपने कारखाने के मज़दूरों की मज़दूरी

* बीमारी में मुब्तला है.

घटा देता है. ऐसा आदमी डकुवालमन्दी हासिल करने (प्रतापी बनने) के बिलकुल नाकाबिल है. और जब वह देखना है कि उसकी इज्जत और उसकी दौलत दोनों का दिवाला निकल गया, उस वक्त वह अपनी दशाओं और दूसरे कारणों पर दोष लगाया करता है और यह नहीं समझता कि वह बिना किसी दूसरे के साझे के अपनी ऐसी हालत बना-नेवाला आपही हुआ है.

ये तीन मिसालें (उदाहरण) मैंने सिर्फ इस बात की सच्चाई को भलीभांति जताने के लिये दी हैं, अगरचें फ़रीब फ़रीब हमेशा ही यह बात इन्सान को मालूम न हो कि, इन्सान अपने हालात का पैदा करनेवाला आप ही है, मगर जब वह चाहता तो कोई अच्छा नतीजा हो और उसके भी-तरी खयालात और इच्छाएं उस नतीजे के मूवाफ़िक़ * नहीं हों. तो मानो वह अपने मनोरथ को पहुँचने के रास्ते में आप ही लगातार रुकावटें पैदा करता है. हम इस तरह के भिन्न २ उदाहरण बहुतसे देसकत हैं, लेकिन उनका लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पढ़नेवाला अगर खुद उस तरह का इरादा करे तो अपने ही मन और अपनी ही ज़िन्दगी में खयाल के क़ानून का पता लगा सकता है और जब तक वैसा न किया जायेगा सिर्फ़ बाहिरी बातों से दलीलों का काम नहीं लिया जा सकता.

हरमूरत में हालात ऐसे पेचदार हैं और खयाल की जड़

* मेड मीलान गानेवाली.

इतनी गहरी है और हर एक शख्स की खुशी की जुदी जुदी हालतें या सूरतें एक दूसरी से इतनी मुखलिफ (भिन्न) होती हैं कि किसी शख्स की पूरी पूरी खुशामी हालत (आत्मिक अवस्था) का फैसला उसके बाहिरी हालात देखकर दूसरा आदमी नहीं कर सकता (अगर्चे ऐसा हो सकता है कि वह शख्स अपनी आत्मिक अवस्था को आप जानसके)। हम देखते हैं कि एक आदमी कई एक बातों में ईमानदार है तो भी वह तंगहाल है, साथही उसके दूसरा आदमी कई बातों में बेईमान होने पर भी दौलत हासिल करता है।

अमूमन (साधारणतः) इससे यही नतीजा निकाला जाया करता है कि, पहिला आदमी खास ईमानदारी से निष्फल रहता है और दूसरा अपनी खास बेईमानी के सबब से फलता फूलता है, लेकिन यह सिर्फ एक सरसरी क़यास (साधारण अनुमान) का नतीजा है और यह मान लिया जाता है कि बददयानत आदमी निरा अधर्मी और ईमानदार आदमी बिलकुल नेक है।

परन्तु गहरी जानकारी और अधिकतर विस्तृत अनुभव * के प्रकाश में इस तरह का फैसला गलत साबित होता है, बददयानत आदमी में कुछ न कुछ तारीफ़ के काबिल गुण ऐसे मौजूद होते हैं, जो कि दूसरे में नहीं होते और ईमानदार आदमी में नफ़रत करने काबिल ऐसी बुराइयां वा दोष भी होते हैं जो दूसरे में नहीं होते। ईमानदार आदमी अपनी

ईमानदारी के ख्यालान और कामों के भले नतीजे भी पाता है और अपनी बुराइयों के बुरे फल भी भोगता है। इसी तरह से वैदमान अर्थात् अधर्मी आदमी भी अपनी तकलीफ़ और खुशी (दुःख और सुख) का संग्रह करनेवाला आपही है।

इन्सान के कच्चे विचार का ऐसा विश्वास कि एक आदमी अपनी खुशियों (गुणों) के सबब से ही दुःख भोगा करता है, दिल को खुश करनेवाला जुस्म है, लेकिन जव तक मनुष्य अपने मन के भीतर से हर एक रोगी, कटुवे और मन्तीन विचार को उखेड़ कर अलग न फेंक दे और हर एक पापिष्ठ कलंकित धव्ये को अपने आत्मा से धो न डाले, क्या कभी उस बात के जानने और कहने का अधिकारी होसकता है कि, दुःख उसकी भलाई के नतीजे हैं और उसके अवगुणों (दोषों) के नतीजे नहीं हैं। हां, कमाल की हद (सिद्धता की सीमा) पर पहुँचने से पहिले रस्ते ही में इन्सान को यह बात अपने मन और अपने आत्मा में अपल करती हुई नज़र आजानी है कि, वह महान नियम याने कानून आज़म जो शिर में पांव तक स्वयं न्यायरूप (इन्माफ़ मुजस्मम) है, कभी भलाई के बदले में बुराई और बुराई के एवज़ भलाई नहीं देता। इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य अपनी चींती हुई अज्ञानता और भूलने पर नज़र डालने से जान जाता है कि, इस का प्रबन्ध ज़िन्दगी से पहिले भी ठीक था और अब भी ठीक है और उसको यह भी मालूम होजाता है कि उसके पूर्वकाल के भोग चाहे वे भले थे या बुरे, वे उसी के कर्मों और विचारों के फल थे।

उत्तम विचार और भले कर्म कभी बुरे नतीजे पैदा नहीं कर सकते और न बुरे कर्म और विचार भले नतीजे निका-ल सकते हैं. यह कहावत ठीक है कि—“निपजे गेहूं गेहूंते, जौ बोये जौ होय ।” अर्थात् अन्न से अन्न और कंटीली भाड़ियाँ से कांटेवाली भाड़ियाँ ही उत्पन्न होती हैं. इन्सान स्थूल जगत् (मादी दुनियां) में इस नियम को समझते हैं और उस पर चलते भी हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम आदमी हैं, जो इस क़ानून को बुद्धि और धर्म (सदाचार) सम्बन्धी दुनियां में * भी ऐसा ही मानते हों (अगर्चे इस क़ानून का अमल वहां पर भी ऐसा ही सादा और नहीं बदलने वाला है) और इसी सबब से वह इससे इत्तिफ़ाक़ नहीं करते (सहमत नहीं होते).

दुःख हरहालत में किसी तरफ़ ग़लत ख़याल पैदा करने का नतीजा है. दुःख इस बात की एक निशानी है, कि इन्सान अपनी ज़िन्दगी के क़ानून के मन्शा के बाहिर है, याने उसके मुवाफ़िक् नहीं चला.

दुःख का सबसे बड़ा और असली फायदा यह है कि, वह आदमी को शुद्ध करदेवे और जो कुछ उसमें खोट और ग़ैरज़रूरी बातें हैं, उनको जलाकर राख कर देवे.

जो आदमी शुद्ध चित्त है उसको दुःख प-हूंचना बिल्कुल बन्द होजाता है.

जिस वक्त सोने को तपाकर उसका खोट दूर कर दिया जाता है फिर उसके तपाने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती, इसी तरह जो आदमी पूरे तौर से साफ़ पाक है, वह कभी दुःख नहीं भोग सकता-

वे हालात जिनसे कि इन्सान अनेक प्रकार के रंज और दुःखों में फँस जाता है, खुद उसके ही दमागी बेसुरेपन (खयालात के दुरुस्त न होने) के नतीजे हैं और इसी तरह वे हालात भी, जिनसे वह खुशी के हिंडोले में झूलता आनन्द की जिन्दगी भोगता) हैं, सिर्फ़ उसी के दमागी सुरीलेपन (खयालात की ठीक एकता) के नतीजे हैं. वरकतों वाली वा आनन्द की जिन्दगी ही उत्तम विचारों की सही तराजू है, न कि धन दौलत आदि का ष्यादा पास में होना. मतलब यह कि किसी के पास धन माल होने या न होने के सबब से उसके खयाल का अन्दाजा नहीं लगाना चाहिये. वन्कि जिसे आनन्द प्राप्त है, चाहे उसके पास दौलत हो या न हो वह भले विचार वाला है और जिसके चित्त में शान्ति नहीं है और कमनसीबी में फँसा है उसके पास दौलत होते हुए भी यह नतीजा निकालना ठीक है कि. उसके खयालात अच्छे नहीं हैं. एक आदमी बुरा होने पर भी धनवान् हो सकता है और एक शख्स गरीब होकर भी नेकनसीब हो सकता है. खुशनसीबी (सौभाग्य) और दौलत दोनों उसी वक्त इकट्ठी हो सकती हैं, जबकि दौलत ठीक रीति से और बुद्धिमानी से काम में लाई जावे और निर्धन या गरीब आदमी उसी वक्त बद-नसीबी के खड़े में गिर सकता है. जब कि वह यह समझ ले

कि उसकी किस्मत ने बेइन्साफी से उस पर यह आपत्ति डाल दी है.

गरीबी और इन्द्रियों के वशीभूत होजाना बदकिस्मती के दो सिरे हैं. एकसां, तौर पर ये दोनों बातें गैरकुदरती (अस्वाभाविक) और दमागी बेतर्तीबी (विचारों के अस्तव्यस्त होने) का नतीजा है. इसलिये जबतक कोई आदमी खुश, तन्दुरुस्त और खुशनसीब नहीं है, वह अपनी असली हालत पर नहीं है. खुशी, तन्दुरुस्ती और खुशनसीबी इस बातका नतीजा है कि इन्सान की भीतरी और बाहिरी हालतें उसके इर्द गिर्द के हालात के अनुकूल हैं.

इन्सान उसी वक्त से इन्सान बनने लगजाता है जिस वक्त से कि वह रोना भींकना (याने दुनियां के दुःखों की शिकायत करना) छोड़ देता है और उस गुप्त न्याय की ढूँढ भाल करने लगजाता है, जो उसकी जिन्दगी का सुधार करता है और जब वह अपने मनको सच्चे प्रबन्ध के अनुकूल बना लेता है तो दूसरे लोगों को यह दोष लगाना छोड़ देता कि, वह उसकी मौजूदा हालत * का सबव था. वह अपने आप को मजबूत और भलेमानसों के से विचारों के साथ उभारने † लगता है और वह अपने मौजूदा बाहिरी हालात को ठोकरें लगाने के एवज, वह उनको अपनी जल्दही होनेवाली तरक्की और हो सकनेवाली बातों और

* मुराद है उस बुरी हालत से.

† तरक्की देने लगता है.

अपनी गुप्त ताकतों का पता लगाने के लिये जो उसके भीतर मौजूद हैं, मदद या ज़रिए के तौर पर काम में लाने लगता है।

मौजूदात (सृष्टि) पर हुकूमत करने वाला उसूल कानून है, अवतरी (कुप्रबन्ध) नहीं है, इन्साफ़ (न्याय) ही ज़िन्दगी का जीव और जौहर (मूलतत्त्व) है, बेहन्साफी (अन्याय) नहीं है और दुनियाँ के आत्मिक राज्य (रू-हानी सन्तनत) में चलाने फिराने और काम काज कराने वाली (प्रेरित करनेवाली) और रूप रंग देनवाली ताकत सत्य ही है न कि असत्य। जब ऐसी बात है तो इन्सान को यह बात जानने के लिये कि जगत् सत्य पर है * खुद भी सच्चा होजाना चाहिये और अपने आप को सत्य बनाने का प्रयोग करने वक्त वह यह बात जान जायेगा कि ज्यों ज्यों वह अपने विचारांश दूसरे लोगों और दूसरी चीजों के विषय में बदलता जाता है त्यों त्यों वे लोग और वे चीजें भी और की और होती जाती हैं।

हर एक आदमी में इस सचावट का सचूत मौजूद है, इस लिये नियमपूर्वक रीति से जीवात्मा के भेदों को मविम्नर † प्रकार से जानने और विचारपूर्वक अपनी निरख परख करने से जाना जा सकता है। एक आदमी को अपने आपरा उसको विचारों को बदलने दो और वह अपने में बहुत ही जल्द होनेवाली तबदीली देखकर अचरज मानेगा और यह

* कायनाव रास्ती पर है।

† तमसील।

तबदीली उसकी सांसारिक स्थूल दशा * पर अपना असर डालेगी. लोग ऐसा समझते हैं कि, मन के विचार को छिपाकर रख सकते हैं, परन्तु ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि खयाल जल्दी से आदत बन जाता है और आदत अपनी शक्ल को बाहिरी दशाओं के सांचे में ढाल लेती है, हैवानी (पशुओं के) खयालात शराबखोरी (मद्यपान) और अय्याशी † की शक्ल में ढल जाते हैं, जो बीमारी की सूरत में प्रकट होते हैं. हर एक प्रकार के मलीन विचार कमजोरी और चित्त की भ्रमना ‡ वा चिन्ता की दशा धारण करते हैं और उनसे बेचैनी (व्याकुलता) और तंगदस्ती की हालत पैदा हो जाती है डर, शक (सन्देह) और ढिलमिल यकीनी (अर्थात् किसी एक बात पर विश्वास वा निश्चय न होना) के खयालात से कमजोरी, इन्सानियत के खिलाफ काम करने का स्वभाव और दुबधाकी आदत ज़ाहिर होती है, जिससे निष्फलता, ग़रीबी (दीनता) और गुलामी की दशाएं अपना साक्षात् रूप धारण करती हैं. सुस्त और मरियलपने के विचारों से अधर्मी और मैलेपन की दशा उत्पन्न होती है, जिससे झूठेपन और भिकमगेपन की शक्ल प्रकट होती है. नफ़रत (घृणा) और बदला लेने के खयालात से इल्जाम लगाने (दोषारोपण करने) और ज़ोर, जुल्म करने की आदतें

* माही हालत.

† व्यभिचार.

‡ परेशान तबई.

पैदा होती है और इनसे तकलीफ़ और सख्ती की हालतें सामने आती हैं. हर एक किस्म की खुदग़रज़ी (स्वार्थ-निष्ठा) के ख़यालों से आत्म-अभिमान * की आदत ज़ाहिर होती है. और यह आदत थोड़ी या बहुत तकलीफ़ की सूरत में प्रकट होजानी है, लेकिन बख़िलाफ़ इसके हर एक किस्म के उत्तमता के विचार दया और कृपा की आदत के रूप में प्रकट होते हैं और उनसे हमेशा प्रसन्नचित्त रहने और नूरानी (प्रसन्नमुख रहने) की हालतें पैदा होती हैं. शुद्ध विचारों से पहेंजगारी (समय और अपने आप पर हुक्मन करने अर्थात् अपनी इन्द्रियों पर अधिकार रखने की आदतें पैदा होती हैं, जिनसे आसूदगी और अग्नचैन की हालतें प्रत्यक्ष प्रकट होजानी हैं. बहादुरी खुदग़ेनवारी (अपने आप पर भरोसा रखने) और सत्य असत्य का निर्धार करने, वा हुक्मन के ख़यालात से मर्दाना आदतें पैदा होती हैं. मज़बूत (दृढ़) और हौसला (साहस) बढ़ानेवाले ख़यालात, शुद्धता और मुस्मैदी की आदतों में कायम होते हैं और उनसे चित्त को आनन्द देनेवाले हालान पैदा होजाते हैं, बन्दापन और क्षमा के विचारों से भलमन्माई की आदत पैदा होजानी है और उससे रक्षा और बचाव की शक्ति साक्षात् रूप में प्रकट होती है. प्रेम और निष्कामता के विचारों से परोपकार और अपने आप को विसरा देने † की आदत पैदा होती है और उसमें सच्ची और

* मतलब है खुदग़रबी से.

† जिसे फ़ारसी में "खुदफ़रामोशी" कहते हैं.

सदा बनी रहनेवाली सफलता और सच्ची दौलत प्राप्त होने की शकल ज़ाहिर होजाती है।

खयालात का कोई खास सिल्सिला जो दिल में लगातार कायम किया जायेगा, वह चाहे अच्छा हो या बुरा, लेकिन यह कभी नहीं होसकता कि, उसका असर मनुष्य के चालचलन और जिन्दगी के बाहिरी हालात पर न हो. माना कि इन्सान सीधे तौर से अपने बाहिरी हालात को नहीं चुन सकता, परन्तु वह अपने खयालात को चुन सकता है और इस तरह से चाहे सीधे तौर से नहीं तो भी निःसन्देह वह अपनी जिन्दगी के बाहिरी हालात की शकल पैदा कर लेता है.

इन खयालात को काम में लानेवाली सूरत इख्तियार करने में जिनको कोई आदमी सबसे ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, कुदरत (प्रकृति) हर एक शरूअ की मदद किया करती है और ऐसे मौके देती है कि जिनसे बड़ी ही तेज़ी (शीघ्रता) के साथ भले और बुरे दोनों तरहके खयालात चौड़े आजावें, अर्थात् मत्तयत्त दशाओं के रूप में प्रकट होजावें.

एक आदमी को अपने पापिष्ट विचारों के दूर करने की देर है कि, सारी दुनिया उसपर क्षमा करने लग जावेगी (अर्थात् उसके गुनिश्ता दोषों पर ध्यान नहीं देगी) और उसकी मदद (सहायता) के लिये तय्यार होजायेगी. एक आदमी को अपने कमज़ोर और झुरझाये हुए विचारों से अलग होने दो, फिर तुम देखोगे कि हरतरफ़ से मौके (अवसर) उसकी पेशवाई (स्वागत) के लिये दौड़ेंगे और

उसके बलवान् इरादों को मदद देने लगे, एक शस्त्र को अपने उत्तम विचारों को मजबूत करने दो और फिर तुम को मालूम होजायेगा कि कोई धदकिस्मती (खोटी तबड़ीर) भी उसे शमिन्दगी (अपमान) और ज़िज़न (अवमता) की दशा में जकड़बन्द नहीं करसकती. दुनियां तुम्हाग कैलीडोस्कोप * (Kaleido scope) है, जिसमें तुमको अपने ही हरवक्त हरकत करनेवाले (चंचल वा एक जगह स्थिर न रहनेवाले) विचारों की तमबीरों गिरगट के रंगों की तरह भिन्न भिन्न रूपमें दिखाई देती हैं.

दोहा ॥

जैसे कान विचार तुम, आज हिये निज मांहि ॥

वनहु काल तैसे हि तुम, यामे संशय नांहि ॥ १ ॥

निष्फलता के धैर्य हिन, है यह सारी बात ॥

कहा कहा हम करि सकें, हैं ऐंमे हालात ॥ २ ॥

पर स्वतन्त्र जीवात्मा, याहि निपट धिन निच ॥

निष्फलता के शब्दों, जानहु सत्य चुभित ॥ ३ ॥

है नेरो जीवात्मा, स्वामी यरको जान ॥

अरु अभीश सब काल को, या सिवाय नाहि आन ॥ ४ ॥

नट संजोग यानें डरत, स्वामिदशा † सिग्नाय ॥

* एक किस्म का खिलौना है, जिसके छोटे छोटे काचों में से संकटों तरह के रंग दिखाई देते हैं.

† नाहि हालात.

हाथ जोड़ सेवा करे, चाकर सम नित धाय ॥ ५ ॥
 है मनुष्य में गुप्त बल, बाको हृदय विचार ॥
 जीवातम के शिषू जिम, समझ ताहि निरधार ॥ ६ ॥
 जदपि कोट व्है बज्रसम, आड़े अतिहि कठोर ॥
 सबें तोड़ यह जात है, जंह चाहत तंह ठोर ॥ ७ ॥
 व्है विलम्ब जदपि कहूं, चित व्याकुल मत होय ॥
 धारि सदा सन्तोष हिय, बुद्धिमान जो होय ॥ ८ ॥
 जीवातम नर को जबै, चढ़ो शिखर पर जाय ॥
 किये हुकम चढ़िके तहां, ताने जब इजराय ॥ ९ ॥
 देवगणन को काहि विध, बसन चलत कछु फेर ॥
 आज्ञा मानत ही बने, यामें हेर न फेर ॥ १० ॥

(बालमुकुन्द) .

तन्दुरुस्ती (स्वास्थ्य) और जिस्म (शरीर)

पर खयाल का असर ॥ (३)

जिस्म (शरीर) दमाग अथवा मन का नौकर है,
 शरीर दमाग (मस्तिष्क) के हुकमों की तामील करता
 है, चाहे वे हुकम इरादा करके दियेजावें या विना इरादे
 ज़ाहिर किये जायें, लेकिन यह बात ज़रूर है कि नाजायज़
 (अनुचित) खयालात का हुकम उठाने से शरीर बहुत
 जल्द रोग और विनाश के फन्दे में फंसजाता है और अच्छे
 नतीजे पैदा करनेवाले खयालात के हुकमों की तामील
 करने से वह खूबसूरत और ताकतवर बन जाता है.

हालात और वाक़िआत (घटनाओं) की तरह से बीमारी और तन्दुरुस्ती की जड़ भी खयाल में ही उगी हुई है. बीमारी के खयालात रोगी शरीर की सूरत में अपने आपको जाहिर करते हैं. यह बात साबित हो चुकी है कि ख़ौफ़ (भय वा डर) के खयालात इनकी ही जल्दी आदमी को मार डालते हैं जितनी जल्दी कि बन्दक की गोली. और चाहे इतनी तेज़ी (जल्दी) से नहीं तो भी इस में किसी तरह का शक नहीं है कि हजारों मनुष्यों को मार डालते हैं. जिन लोगों को बीमारियों का डर लगा रहना है वे ही लोग बीमार पड़ा करते हैं. चिन्ता और बेचैनी सारे शरीर को बिगाड़ देती है. वह शरीर में रोग के कुबूल (ग्रहण) करने की काबिलियत (योग्यता) पैदा कर देती है, अर्थात् शरीर की ऐसी हालत हो जाती है कि जिससे रोग शरीर में जल्द ही अपना अमल देखल कर लेता है और मले खयालात, चाहे वे चाहकर काम में न लाये गये हों, पलभर में शरीर के सारे रंग पट्टों की वातर्तीव हालत (संस्थिति) को छिन्न भिन्न कर देते हैं.

मजबूत (बलिष्ठ), शुद्ध और खुशी के खयालात शरीर को बल, पराक्रम और रंगरूप के सांचे में ढाल देते हैं (अर्थात् ऐसे विचार करते रहने से शरीर में बल और रूप दोनों पैदा होते हैं). शरीर एक नरम और सूरत कुबूल करनेवाला (अर्थात् जिसपर जैसा टप्पा जमाया जावे वैसा उचढ़ आवे) यंत्र * है, जो उन्हीं खयालात की पैरवी करने लगता है. जिनका नक्शा (चित्र) उस पर जमाया जाता है और खयाल

से पैदा हुई आदतें उम पर अपना भला या बुरा असर डालती हैं.

इन्सान जिस वक्त तक मैले खयालात फैलाते रहते हैं उस वक्त तक उनका खून लगातार गन्दा और ज़हरीला होता रहता है. पाक और पवित्र दिल में से पवित्र जीवन और पवित्र शरीर जन्म धारण करता है और अपवित्र दिल में से अपवित्र जीवन और जीर्ण शरीर प्रकट होता है. खयाल ही काम का, जिन्दगी (जीवन) का और प्रकाश का सोता या झरना है, इसलिये पहिले सोते * को साफ़ पाक करलो फिर सब कुछ साफ़ और पाक होजायेगा.

सिर्फ़ ग़िज़ा (भोजन) का बदलना उस आदमी की कुछ सहायता नहीं करेगा, जो कि अपने विचारों को नहीं बदलेगा. याद रखो कि, जो आदमी अपने विचारों को शुद्ध करलेता है, उसको फिर अभक्ष्य भोजन की इच्छा ही नहीं रहती. शुद्ध विचारों से उत्तम आदतें पैदा होती हैं. वह मनुष्य जो कि त्यागी, महात्मा वा सन्त कहलाता है और अपने शरीर को जल से धोकर साफ़ (स्वच्छ) नहीं रखता, महात्मा नहीं है. जिस आदमी ने अपने खयालात को शुद्ध और मजबूत (बलिष्ठ) कर लिया है, उसको खुर्दबीन (सूक्ष्म दर्शक-यन्त्र) से दिखाई देनेवाले बीमारी के ज़हरीले कीड़ों की बावत कुछ सोचने की ज़रूरत ही बाकी नहीं रहती. अगर तुम अपने शरीर की हिफ़ाज़त रखना चाहते हो तो अपने मन को

वश में रखो। अगर तुम अपने शरीर की नये सिर से मरम्मत (जीर्णोद्धार) करना चाहते हो तो अपने मन को पवित्र बनाओ, वैर विरोध, नाउम्मेदी (निराशा), हिम्मत हारने (हतोत्साह) के विचार, शरीर की आरोग्यता (तन्दुरुस्ती) और स्वमृत्ती को नष्ट कर देते हैं। स्वभाव का फट्वापन (तुर्लुई) इच्छिका से अथवा बिना कारण पैदा नहीं होता, बल्कि चिढ़ चिढ़े खयालात से पैदा होता है। भुरियां जिन्हें कि आदमी की शक्ल बिगड़ जाती है, बेवकूफी (मूर्खता), गुस्से के जोश और घमंड के विचारों के सबब से पड़ जाती हैं।

मैं एक औरत को जिसकी ९६ (छियावनें) वर्ष की उमर है, जानता हूं। जिसके चिहरे की चमक दमक और भोलापन निरे जवान लड़कों का सा है। इसी तरह एक अथेढ़ उमर के आदमी को भी अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन उसका चिहरा बिगड़ गया वा भद्दा हो गया है। पहिली * हालत मिजाज की नरमी और चित्तकी मफुल्लता का नतीजा है और दूसरी † हालत गुस्से के जोश और बेमत्री (असन्तुष्टता) से पैदा हुई है।

जैसे कि तुम्हारा मकान उम बत्त नरु माफ सृयग और तुमको तन्दुरुस्ती देनेवाला (स्वाम्भ्यमद) नहीं हो सकता, जब तक कि तुम उममें बिना किर्मी रुकावट के धूप और हवा को न आने दो। उसी तरह खुशी, नेकदिली और शान्ति के

* दुदिया की हालत

† लपेट उमर के आदमी की हालत.

विचारों को अपने मन में आज़ादी से दाखिल (प्रवेश) करने का लाज़मी (अवश्य भवनीय) नतीजा यह है कि, मनुष्य का शरीर बलवान् और पुष्ट हो और उसके चिहरे से प्रफुल्लता, नूर (चमकदमक) और शान्ति प्रकट हो.

बूढ़े आदमियों में कई एक के चिह्रों पर तो हमदर्दी (करुणा वा सहानुभूति) की झुर्रियां पाई जाती हैं, कितने एक के चिह्रों पर दृढ़ता और पवित्र खयालान की दिखाई देती हैं और बाज़ों के चेहरों पर गुस्से के जोश की झुर्रियां देखने में आती हैं और ऐसा कौन शख्स है जो इनकी पहिचान नहीं कर सकता. जिन लोगों ने अपनी ज़िन्दगी सच्चाई पर चल कर बिताई है, उनके लिये उनका बुढ़ापा ढलते हुए सूरज की तरह से शान्ति और अमनचैन की हालत में सहज ही बीत जाता है. मैंने हाल में एक फ़िलासफ़र (तत्त्वज्ञानी) को मरते हुए देखा है. सिदाय अवस्था के वह और किसी तरह से बूढ़ा नहीं था. जिस तरह की शान्ति और नरमी से वह जी-वन व्यतीत करता था, उसी सूरत से उसने प्राण तजे.

जिस्मानी (शारीरिक) बीमारियों के मिटाने में खुशी के खयालात से बढ़कर और कोई हकीम, वैद्य नहीं है. रंजोगम (शोक) की छाया को दूर करने के लिये दुनियां में कोई तसल्ली देनेवाली चीज़ ऐसी नहीं है, जो नेकनीयती की बराबरी कर सके. लगातार बदनीयती, झूठे त्याग, रंस्क (डाह) * और वैर विरोध के विचारों में फंसा रहने वा

गोते खानेवाला आदमी अपने लिये एक जेलखाने की कोठरी बनालेता है लेकिन सब की भलाई का खयाल करना, हर एक आदमी के साथ दर्प में मिलना और बुद्धिवादी (गंभीरता) से हर एक आदमी की भलाई पर निगाह डालना, सीखना और इसी प्रकार के बेगर्जाना (निष्पृष्टी) खयालात स्वर्ग के दरवाजे हैं, और जो शस्त्र हररोज़ हर एक आदमी के विषय में अपने चैन के खयालात में चला रहेगा, उसको पूर्ण शान्ति प्राप्त होगी.

खयाल (विचार) और मनोरथ (मनोरथ) ॥ (४)

जब तक विचार को मनोरथ के साथ मिलाया वा जोटा न जाये, उस वक्त तक मानो जैसा कि चाहिये वैसा साथी हाथ नहीं लगा. मतलब यह कि जब तक मनोरथ और खयाल एक न किया जाये अर्थात् जो मनोरथ हो वही विचार हो और जो खयाल हो वही मनोरथ हो, ऐसा न होने तक आदमी का मनोरथ पूरा नहीं हो सकता. लेकिन ऐसे लोग बहुत ही हैं जो अपने विचार के जहाज़ को ज़िन्दगी के समुद्र में बह जाने के लिये छोड़ देने हैं, याने वे अपने खयाल को टाँवा-डोल बहने देते हैं और वह जहाज़ (नाँका), जिसका मांभी (चलानेवाला) साथ न हो, लहरों के थपेड़े खाना हुआ बेरोक इधर उधर फिरता है, इसी तरह बिना मनोरथ का खयाली जहाज़ टाँवाडोल दचकोले खाना हुआ मार्ग २. फिरता है. कि सी मतलब को ध्यान में न रखना ऐव (दोष) है, इसलिये जो यह चाहता हो कि, इसका जहाज़ टकराने और नुकसान

पहुंचने से बचारहे तो उसे ऐसे बहते रहने को कभी जारी न रखना चाहिये. जिन लोगों की जिन्दगी का कोई खास का-इम किया हुआ मनोरथ नहीं है, वे छोटे मोटे सोच, चिन्ताओं, भय, तकलीफों और मुसीबतों का शिकार आसानी से हो-जाते हैं और ये सब की सब कमजोरी की निशानियां (चि-न्ह) हैं, जिनसे निष्फलता, रंज (शोक) और लुक्मान (हानि) का मुंह निश्चय करके देखना पड़ता है, चाहे वह भिन्न भिन्न तरीकों और और सूरतों से ही क्यों न हों. चूंकि कमजोरी से आदमी उसी प्रकारकी विपत्तियों * में पड़ सकता है जिनमें कि वह अपने आपके किये हुए पापों के सबब से फंस सकता है, इसलिये दुनियां में ताक़त को जाहिर करनेवाली कमजोरी नहीं ठहर सकती.

इन्सान को अपने मनमें किसी उचित मनोरथ का विचार करना चाहिये और उसको पूरा करने की कोशिश क-रनी चाहिये. उसे चाहिये कि, वह उस मनोरथ को अपने धारे हुए विचारों का निशान बनावे. यही काइम किया हुआ नि-शान इन्सान की मौजूदा आदत के मुवाफ़िक़ याने अगर इन्सान की ख़्वाहिश (इच्छा) आत्मा की उन्नति के विषय में है तो वह आत्मिक पद को पहुंचने की सीढ़ी की सूरत में बन जाता है और सांसारिक इच्छाओं के अनुसार सांसारिक मनोरथ होजाता है. परन्तु चाहे कुछ भी क्यों न हो, मनुष्य को चाहिये कि वह दृढ़चित्त से अपनी ख़याली ताक़तों

(विचारशक्तियों) को अपने मनोरथ के निशाने पर जो उसकी निगाह के सामने है, काइम करे. इन्सान को उचित है कि, वह उस मनोरथ को अपना सबसे बड़ा फर्ज (कर्तव्य) बनावे और मनोरथ की मिद्धि के लिये अपनी जिन्दगी को अर्पण करदेवे और अपने खयालान को बेजा (अनुचित) मनोकल्पनाओं *, अनुचित इच्छाओं और निकम्मी बातों की तरफ जाने से रोके, अपने खयालान को एक जगह † टकड़ा करने अर्थात् चित्तवृत्तियों को एकाग्र करके एक तरफ लगाने और अपने आत्मा पर हुकूमत करने का राजाई तरीका यही है. यह जरूरी बात है कि जबतक इन्मान अपनी कम-जोरी को दबा नहीं देवेगा ‡ तबतक वह अपना मनलव हासिल करने में बार बार निष्फल होता रहेगा. फिर यही उसकी लगानार कोशिश (उद्योग) उसकी आदतों में मजबूती (दृढ़ता) पैदा करेगी और यही कोशिश उसकी सच्ची सफलता की सच्ची कसौटी काटम करदेगी और उसी जगह से उसकी दृढ़ शक्ति और फतहमन्दी (विजय) का नया दौर (चक्र) शुरू होजायेगा.

जिन लोगों को अपने बड़े मनोरथ की समझ बूझ नहीं है, उनको उचित है कि वे अपने विचार, अपने फर्ज को बे-चूक पूरा करने की तरफ लगावे. चाहे वह फर्ज जाहिर में कि-

* बेजा तोहमात = नारक्या ग्याहिशात = लगविशान ।

† एक मर्कज पर.

‡ गालिय न आवेगा,

तना ही छोटासा क्यों न हो. सिर्फ़ इसी तरीक़े (रीति) से विचार वा खयालात एकाग्र और एक जगह काइम किये जा सकते हैं और अपने मुश्किल से मुश्किल और बड़े से बड़े कामों को पूरा करने के इरादे और ताक़त को उभार सकते हैं और जब हम ऐसा कर चुकेंगे तो कोई बात भी ऐसी बाकी नहीं रहेगी जिसको हम न कर सकेंगे.

सबसे ज्यादा पस्तहिम्मत (कमहिम्मत वाला) आदमी भी अपनी कमजोरी से वाकिफ़ होकर और इस सचावट का यकीन करके कि—

“ताक़त हमेशा उद्योग और अभ्यास से ही बढ़ाई जा सकती है”

फौरन ही कोशिश शुरू करदेगा और कोशिश से कोशिश को, दृढ़ता से दृढ़ता को और ताक़त से ताक़त को आपस में जोड़कर अपनी तरक्की को रोक नहीं सकेगा और आखिर को वह आदमी अपने में ईश्वरीय शक्ति पैदा कर लेगा.

— जिस तरह से कि शारीरिक * कमजोर आदमी सावधानी और लगातार कसरत से दृष्टा कष्ट और फुर्तीला होजाता है, उसी तरह से बोदे खयालातवाला आदमी अपने आप को लगातार उत्तम खयालात के सोचते रहने के अभ्यास से बलवान बना सकता है.

ऐसे विचार जिनका कोई मतलब वा मनोरथ न हो और अपनी कमजोरी को अलम रखदेना और मनोरथवाले

खयालात को सोचना ही उन बड़े खयाल (महत् विचार) वाले महात्माओं के दरजे में दाखिल होना (अर्थात् पद को पहुँचना) है, जोकि निष्फलता को भी सफलता के वाञ्छित स्थान पर पहुँचाने के बहुतसे रस्तों में से एक रस्ता समझते हैं, हर क्रिस्म की हालत से अपनी चाकरी या काम लेते हैं, मजबूती से खयाल करते हैं, निर्भय होकर कोशिश करते हैं और मालिकाना रीति से हर एक काम को पूरा करते हैं, आदमी को चाहिये कि, अपने मनोरथ पर ध्यान रखते हुए दयागी तौर पर (सोच विचार द्वारा) अपने वाञ्छित स्थान पर पहुँचने का एक सीधा रस्ता बनालेवे और अपने दाएं बाएं निगाह उठाकर न देखे.

कुलही सन्देहों और डर को जड़से उखड़ कर बाहिर फेंक देना चाहिये, क्योंकि ये तोड़ फाड़ करनेवाले तत्व हैं, जोकि उपाय और उद्योग की सीधी सड़क को तोड़ डालते हैं और उनमें इन्सान को निष्फलता का मुँह देखना पड़ता है.

शक और डर के खयालात से न तो कभी कोई काम पूरा हुआ और न हो सकता है, ये हमेशा निष्फलता के खड़े में आदमी को ढकेल देते हैं, जहाँ सन्देह और डरका प्रवेश हुआ वहाँ से मतलब (मनोरथ), ताक़त और काम करने की शक्ति के खयालात तुरन्त ही छूट जाते हैं.

काम करने की इच्छा सिर्फ उस ज्ञान के जानने में उत्पन्न

हुआ करती है कि—“हम काम कर सकते हैं” डर और शक इल्म (विद्या) के बहुत बड़े दुश्मन हैं और जो आदमी डर और शक की हिम्मत * बढ़ाता है और जो विद्या के इन वैरियों को कत्ल नहीं करता वह अपने आप को हर एक कदम पर कत्ल करता है.

जिस आदमी ने शक और शुबह पर फ़तह पाली, उसने निश्चय तौर से निष्फलता को जीत लिया. उसका हर एक खयाल ताक़त से मिला हुआ होता है. वह सारी मुश्किलात (कठिनाइयों) का सामना दिलेरी (हियाब) से करता है और बुद्धिमानी से उन पर फ़तह पा लेता है. इसके मनोरथों के पोदे या भाड़ अपनी मौसमी फ़सल पर लगाये जाते हैं. वे ऐसी खूबी से वौराते (फूलते) और फलते हैं कि उनके फल समय से पहिले (अर्थात् पकने से पहिले) ही टपक कर जमीन पर नहीं गिर सकते.

वह खयाल जिसको निडर होकर मनोरथ के साथ मिलाया जावे, एक पैदा करनेवाली ताक़त बनजाता है. जो आदमी इस बात को जानता है वह उस हालत के मुकाबले में ज्यादा अच्छा और ज्यादा ताक़तवर बनने के लिये तय्यार है; जिसमें कि इन्सान अंडबंड विचारों और दुवधावाली मिथ्या कल्पनाओं की पोट के जैसा हुआ करता है और जो आदमी इस पर अमल करता है वह अपनी दमागी ताक़तों (मस्तिष्क शक्तियों) का एक सावचेत और होशियार हुक्म-

मत करनेवाला है. मतलब यह कि जो शख्स सिर्फ इस बात को जानता ही है (कि अगर निडर होकर विचार के साथ मनोरथ को मिलाया जावे तो मनुष्य में दृष्टि सृष्टि की ताकत पैदा होजाती है, अर्थात् वह जहां और जो कुछ चाहे पैदा कर सकता है), वह उस आदमी से हजार गुणा बढ़कर है, जो अभीतक इस बात को जानता भी नहीं है. और जो शख्स इस पर अमल भी करता है, याने निर्भय होकर विचार के साथ अपने मनोरथ को मिला देता है, वह निस्सन्देह अपनी दयागी ताकतों का सावचेत और होशियार हुक्मत करनेवाला और अपने खयाल की पूरी ताकत के ज़रिए से जो काम चाहे कर सकता है.

कामयाबी (सफलता) के लिये खयालात

(विचारों) की कारपर्दाजी

(कार्यप्रवर्त्तन). (५)

हर एक वह काम जिसमें आदमी सफल होता है और हर एक ऐसा काम जिसमें आदमी निष्फलता को प्राप्त होता है, खुद उस ही के विचारांश का नतीजा है. एक ऐसी इन्तिज़ाम करनेवाली (प्रबन्ध करनेवाली) सृष्टि में जहां येनतीबी वा गड़बड़ का दरखल नाममात्र को भी नहीं है वहां हर एक आदमी की निजकी ज़िम्मेदारी का होना ज़रूरी है. हर एक आदमी की कमजोरी (निर्बलता) और ताकतवरी (बलि-
एता : पवित्रता और अशुद्धता स्वयं अपने मन्वन्तक (म-

म्बन्ध) रखती है, किसी दूसरे आदमी से नहीं. ये बातें वही आदमी पैदा करता है, न कोई दूसरा. इसी तरह से जो कुछ किसी की हालत (दशा) है वह खुद * उसकी ही है, न कि किसी दूसरे आदमी की. अपनी तकलीफ़ और अपनी खुशी की हालत को हर एक आदमी अपने आपही सुलझा सकता है. जैसा कोई आदमी विचार करता है वैसा ही वह होता है. जिस प्रकार के खयालात कोई आदमी लगातार सोचता रहता है वैसी ही दशा काइम होजाती है. कोई ताक़तवर (शक्तिमान्) आदमी किसी कमज़ोर की मदद नहीं कर सकता, जबतक कि वह कमज़ोर आपही मदद चाहने के लिये तय्यार न हो और यह भी उसके साथ ही है कि, कमज़ोर आदमी अपनी कोशिश से अपने आपही अपने में उस ताक़त को पैदा करे और बढावे कि, जिस ताक़त की तारीफ़ (मशंसा) वह दूसरे आदमी में देखकर किया करता है, क्योंकि अपनी हालत को हर एक आदमी आपही बदलता है, दूसरे का उसमें दखल नहीं है.

लोगों का ऐसा खयाल करना और कहना एक मामूली बात होगई है कि "बहुतसे लोग इसलिये गुलाम वा चाकर बनगये कि एक आदमी निर्दयी और अन्यायी + है, वस हमको उस ज़ालिम आदमी से नफ़रत करनी चाहिये, जो अपने जुल्म से ग़रीबों को अपना गुलाम बनाता है",

* मतलब है कि यह उसी के खयालात का नतीजा है.

+ याने गुलामों को क़ब्ज़े में रखनेवाला.

लेकिन अब कितने एक समझदारों की राय (मत) इस फैसले के खिलाफ है. वह कहते हैं कि एक आदमी ज़ालिम इसलिये ही है कि बहुतसे मूर्ख और सिट्ठू गुलाम बनने के लिये तय्यार हैं. इसलिये हमें गुलामों को तुच्छ (हकीर) समझना चाहिये, परन्तु हकीकत यों है कि ज़ालिम और गुलाम अज्ञानता की हालत में एक दूसरे के काम में शामिल हैं और चाहे प्रत्यक्ष (ज़ाहिर) में ऐसा ही दीखता है कि, वे एक दूसरे का सता रहे हैं, लेकिन असल में वे अपने आप को मुसीबत में डालने का उपाय वा प्रबन्ध किया करते हैं. जिस आदमी को पूर्ण ज्ञान है वह ज़ालिम के जुल्म और जुल्म सहनेवाले की कमजोरी में एक ही क़ानून (अर्थात् नियम) को काम करने हुए देखता है और जो आदमी मेम की अन्तिम सीमा * पर पहुँच चुका है वह दोनों हालतों में तकलीफ ही देखना है, वह दोनों में से किसी पर भी दोष नहीं लगाना. और जिस मनुष्य में पूर्ण दया है वह सतानेवाले और सताये जानेवाले दोनों को अपनी छाती से लगाता है. लेकिन हाँ, जिस आदमी ने अपनी सारी कमजोरियों को जीत लिया है और जिमने खुदग़रज़ी (स्वार्थ) के सारे विचारों को बिल्कुल दूर कर दिया है उसको न ज़ालिम (अत्याचारी) से कुछ नज़्मल्लुक रहता है, न जुल्म सहनेवाले से, वह स्वतन्त्र † वा मुक्त है.

मनुष्य अपने विचारों को जंचा करने से ही जंचा

* इन्फ़ेक्माल.

† आज़ाद.

उठ सकता है, फतह प्राप्त कर सकता है और फलीभूत * हो सकता है. और जो आदमी अपने खयालात को ऊंचा करने से किनारा करता वा टाला लेता है, वह सदा कमजोर, मारखाने की निशानी, दशाहीन और उदासचित्त रहेगा.

इससे पहिले कि इन्सान किसी बात में सफलता प्राप्त करे, चाहे वह बात सांसारिक बातों में से ही क्यों न हो, यह ज़रूरी नहीं है कि, वह गुलामी के खयालात, पशुओं के जैसी दुर्वासनाओं † और कामासक्ति ‡ विषयक विचारों और खुदग़रज़ी (स्वार्थनिष्ठा) के विचारों से अपने खयालात को ज्यादा ऊंचा उठावे. यह कुछ ज़रूरी नहीं है कि, हैवानी खयालात और खुदग़रज़ी के जड़मूल से दूर कर देने से ही सफलता प्राप्त हो, लेकिन इसके एक हिस्से का तो ज़रूर ही बलिदान करना पड़ता है (अर्थात् त्याग देना पड़ता है). एक आदमी जिसका पहिला खयाल पशुओं के जैसी दुर्वासनाओं से प्यार करना है, वह साफ़तौर से न तो कोई बात सोच सकता है और न बाकाइदा तौर पर (नियमपूर्वक रीति से) कोई उपाय निकाल सकता है. उसको अपनी गुप्त ताकतों का पता नहीं लग सकता और न वह उन्हें बढ़ा सकता है और हर एक काम में निष्फल रहता है, इसका कारण सिर्फ़ यह है कि उसने शुरू से ही अपने खयालात को

* कामयाब

† इच्छा ख़्वाहिशात.

‡ जिसे फ़ारसी में शहवानी कहते हैं.

वाकाइदा तौर पर अपने बश में नहीं रखेगा. इसलिए वह इस काबिल नहीं है कि कारोबार पर हुकूमत करनेके और भारी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेके. वह स्वाधीनता से अपना कारोबार करने और अपने पैरों के बल आप बड़ा होने के काबिल नहीं है. वह अपने धाँड़े से विचारों की हद (सीमा) में बाधित, जिनका कि उसने चुन लिया है, नहीं जासकता.

दुनियां में किसी किम्पकी तरक्की (उन्नति) और कोई सफलता पशुओं के जैसी दुर्वासनाओं का त्याग किये बिना प्राप्त नहीं होगकती. इन्सानकी सफलता दुनियां में उसी अन्दाज वा अनुमान से होगी जिस अन्दाज में कि वह अपने ईवानी खयालात (पशुवत् विचारों) को दूर करेगा और अपने मन को अपने उपायों के दूर भरे * होने में लगावेगा और अपने उगाहे का खाम अपने ही पर भारोमा रखने के लिये मजबूत करेगा. और जितनी ज्यादा प्वादमियत में अपने विचारों को वह ऊँचा करेगा उसी अन्दाज से वह ईमानदार और सच्चाई पर चलनेवाला होजायगा, उसकी सफलता अधिकतर होगी और उसके बड़े बड़े भारी और मुश्किल काम भी बरकत देनेवाले और चिरस्थायी (बहुत समय तक काइय रहनेवाले) होंगे.

दुनियां * कभी किसी लालची, अधर्मी और किसी दुष्ट आदमी पर अपनी कृपादृष्टि नहीं करती, चाहे कभी कभी सिर्फ ऊपर की बातों के देखने से ऐसा ज़ाहिर होता हो बल्कि कुदरत हमेशा दयानतदार (धार्मिक), बड़ी हिम्मतवाले (साहसी) और परहेज़गार (निष्पापी) लोगों की मदद किया करती है. हर एक ज़माने के बड़े बड़े विद्वानों ने इस विषय को जुदे जुदे तौर से बयान किया है और जो आदमी उनके वचन की सचावट साबित किया चाहता है और जानना चाहता है उसको उचित है कि वह अपने विचारों को ऊंचा करने के ज़रिये से अपने आपको ज्यादा परहेज़गार (निष्पापी वा शुद्धचित्त) बनाता चला जाये.

बुद्धि वा ज्ञानविषयक सफलताएँ उन विचारों के नतीजे हैं, जिन विचारों को विद्या वा ज्ञान की खोज के लिये एकाग्र † किया जाता है. यह दूसरी बात है कि कभी कभी इस प्रकारकी सफलताओं को आत्म-अभिमान ‡ और तृष्णा से सम्बन्ध रखनेवाली बताया जावे, लेकिन असलियत यों है कि आत्म-अभिमान और तृष्णा के गुणों से ये बातें पैदा नहीं हो सकतीं, बल्कि यह लगातार सरतोड़ कोशिशों (अर्थात् अत्यन्त ही श्रम) और पवित्र, ज़ोरदार (बलवान्) इच्छा

* कायनात.

† एकसू.

‡ खुदबीनी.

का नतीजा है. जो आदमी लगातार बढ़प्पन * के और ऊंचे जानेवाले विचारों के सोचने में दूबा रहता है, वह उन तमाम बातों की बावत जो पवित्र हैं और जिनमें खुदगर्जी (स्वार्थनिष्ठा) मिली हुई नहीं है, सोच विचार करता रहता है, वह निश्चय करके उसी तरह से जिम तरह कि सूरज अपने शिरोविन्दु पर पहुँचता है और पूर्णमासी का चन्द्रमा अपनी परिपूर्णता को पहुँच जाता है (अर्थात् सोलह ही कला धारण करलेता है). अपने चाल चलन के लिहाज से ज्ञानवान् वा तीक्ष्णबुद्धि और भलामानस (शरीफ या महानुभाव) होजायेगा और उन्नति की एक प्रभावशाली † वा सामर्थ्यवाली और वर्कनवाली (समृद्धिशाली) दशा को पहुँच जायेगा.

हरएक किस्म की सफलता कोशिश (उद्योग) का मुकुट है और खयालात का शिर्माण ‡ है. मतलब यह कि हरएक तरह की सफलता कोशिश और खयाल की मदद से ही हासिल होती है. आत्म-अधिकार +, दृढ़ विचारशक्ति X, पवित्रता, सचाई और विचारों की शुद्धता की सहायता से ही मनुष्य उन्नति को प्राप्त करता है और दुर्वासनाओं, अपवि-

* शरीफाना.

† भास्फ़तिदार.

‡ ताज.

त्रता, आलस्य, घूस खाने और विचारों की विभिन्नता * के सबब से ही इन्सान हेठी दशा को पहुँच जाता है.

एक आदमी जो दुनियाँ में बड़ीभारी सफलता प्राप्त कर लेवे और साथ ही उसके आत्मिक महाराज्य में भी किसी ऊँचे दरजे पर पहुँच जाये, वह अगर अपने मनमें अभिमान, घमंड और दिमाग (मस्तिष्क) को परेशान करनेवाले (छितरानेवाले) खयालात का देखल होने देगा तो फिर नीचे गिर पड़ेगा.

वे विजय † जो शुद्ध विचारों के ज़रिये से हासिल की जाती हैं सिर्फ़ पूरी पूरी निगहबानी से ही कब्जे में रह सकती हैं. बहुतसे आदमी सफलता प्राप्त करके उसकी रोक थाम नहीं करते हैं, इसलिये बहुत जल्दी ही निष्फलता के खड्डे में फिर से गिर पड़ते हैं.

हर तरह की सफलताएं चाहे वे कारोबार से तज़ल्लुक रखनेवाली हों, चाहे बुद्धिसम्बन्धी हों अथवा आत्मिक सृष्टिविषयक हो, बाकाइदा (नियमपूर्वक) इन्तिजाम करनेवाले खयालात का नतीजा है. वे सब एक ही काइदे (नियम) के आधीन और सब पर एक ही कानून (व्यवस्था) से हुक्मत की जाती है, अगर कुछ फ़र्क़ (अन्तर वा भेद) है तो सिर्फ़ सफलता के मनोरथ का है.

* इन्तिशार.

† फ़तूहात.

जो आदमी कोई काम पूरा करना नहीं चाहता उसके लिये किसी कुर्बानी वा बलिदान की (अर्थात् किसी दुर्वासना का परित्याग करने अथवा इन्द्रियों के सुख भाग को छोड़ने की) कृच्छ भी ज़रूरत नहीं है और जो आदमी बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहता है उसके लिये बड़ी कुर्बानी (आत्मनिरोध) की ज़रूरत है। इसलिये वह आदमी जो अधिकतर ऊंचे पद पर पहुँचना चाहता है उसके लिये ज़रूरी है कि उसकी कुर्बानी भी अधिकतर ऊंचे दर्जे की हो।

कल्पना * और भावना (दृढ़ विचार) . (६)

सब तो यों है कि विचारवान् पुरुष ही ससार के मॉज्ञ-दाता हैं। जिस तरह से कि नजर आनेवाली (दृष्टि में आने-

* तमब्युरात और भैराज—जिस चीज का गुयाल उन्सान के चित्त में आता है, अगर वह हुक्म में खाली हो तो उसे तमब्युर (कल्पना) कहते हैं और ऊंची में ऊची, उत्तम, पवित्र, शान्त (निर्विघ्न) और शान्दार (प्रतापशाली) जिन्दगी, चाहे वह सासारिक हो वा आत्मिक, बसर करने का वह दृढ़ विचार वा नक़्शा जो हर एक आदमी अपनी अपनी नमस्के के अनुसार अपने चित्त में काइम किया करता है उसका नाम शन्तिहाई भैराज (पूर्णभावना) है और गुयाल के कानून के मुवाफ़िक् अगर उसका विचार पण है तो वह हुक्मी तौर पर (निम्नन्दह वा अवश्य) एक दिन अपनी भावना को कल्पना के बगले सबा शकल में देखेगा।

वाली) दुनियां नज़र न आनेवाली (अदृष्ट) दुनियां के आसरे से काइम है, उसी तरह से इन्सान को अपने तमाम आजमाइ-शी इम्तिहानों (जांच की जानेवाली परीक्षाओं) तमाम गुना-हों (पापों) और तमाम नीच कामों के दर्मियान इन्हीं एका-न्तवासी विचारवान् पुरुषों के पवित्र खयालात से शुद्ध और पवित्र गिज़ा पहुँचती रहती है. इन्सानियत या यों कहो कि मनुष्य जातिमात्र अपने विचारवान् पुरुषों को कभी नहीं भूल सकती. वह उनकी भावना को कभी मलियामेट होने और मरने नहीं दे सकती क्योंकि वह उसमे जान डालती है. नस्ल इन्सानी (मनुष्य जाति) उनके खयाल को हकीकत (सत्य-ता वा तत्त्व) समझती है, जिसको वह एकदिन अवश्य देखेगी और उसका अनुभव करेगी.

ग्रन्थ रचनेवाले, (साहित्य विद्या के जाननेवाले) प-त्थर घड़ने वा मूर्त्ति वगैरह बनानेवाले, चित्रकार (चितारे), शाइर (कवि), औतार या पैगम्बर, ज्ञानी, दुनियां के पीछे की सृष्टि के बनानेवाले और स्वर्ग के कारीगर (राज) है, दुनियां इसी सबब से देखने में सुन्दर दिखाई देती है कि उन्होंने ही इसमें जान डाली है. इनके विना मेहनत करने-वाली नस्ल का खातिमा होजाता. जो आदमी अपने चित्त मे एक खूबसूरत खयाल बड़े दरजे की भावना का काइम करता है, एक दिन वह उसे ज्यों का त्यों सच्चे तौरपर देखेगा. कोलम्बसने मैराजी तौर पर दूसरी दुनियां का खयाल अ-पने चित्त में जमा लिया था, अखीर में उसने उसका पता लगा लिया.

कोपर नीकम का खयाल दुनियां के लम्बी चाँड़ी होने और बहुतसी दुनियां होने के विषय में जगा हुआ था. उस का खयाल था कि, हमारी दुनियां (पृथ्वी) के मित्राय और भी असंख्य दुनियां * (अर्थात् ग्रहनक्षत्र) हैं, अखीर में उसको अपने खयाल की सचावट असली शकल में नजर आ गई.

चौद्ध ने अपने खयाल, निर्दोष सुन्दरता (वेंगव ख्व-सुरती) और पूर्ण शान्तिपुक्त आत्मिक संसार का नकशा जमाया और वह उसी में दाखिल हुआ.

अपने खयालों को पकाओ, अपनी भावना को पक्की करो. वह राग जो तुम्हारे दिल के पर्दे में अलापना है, वह सुन्दरता जो तुम्हारे मन में काइम होती है, वह हरदिल अ-जीज (सर्वप्रिय) ख्वसुरती जो तुम्हारे सबसे ज्यादा प-वित्र विचारों की पोशाक पहिने हुए होती है, इन सब का काइम रखो और पालते रहो क्योंकि इनके भीतर से ही खुशी की सारी हालतें, सारी आसमानी सफलताएं निकलती हैं और अगर तुम सच्चाई से इन पर काइम रहो तो अन्त में तुम्हारी दुनियां वैसी ही बन जायेगी, जैसे कि कहावन मश-हूर है कि "अन्त मता सो गता".

किसी चीज़की इच्छा करना ही असल में उसको हामि-ल करना है और कोशिश करना ही सफलीभूत (कामयाब) होना है. जिस वस्तु की सच्चे दिल से चाहना की जायेगी

* पार्थी में दूरे (गोले) बहते हैं.

वह जुलूस मिल जायेगी और जिस काम के लिये पूरी को-
शिश की जायेगी उसमें निस्सन्देह सफलता प्राप्त होगी, यह
मुम्किन * नहीं है कि इन्सान की हैवानी ख्वाहिशें (बुरीवा-
सनाएं) तो भरपेट इनआम पावें और उसकी सबसे
ज्यादा पवित्र इच्छाएं भोजन वा गिज़ा के बिना कड़ाके (फाके)
की मौत मरजायें कानून (संसार का नियम) इस प्रकार
का नहीं है ऐसी हालत कभी नहीं बरत सकती “मांगो
और तुम्हें मिलजायेगा”.

ऊंचे दर्जे के खयालात के ख़ाब (स्वप्न) देखा करो
और जैसे स्वप्न देखोगे वैसे ही जुलूस बन जाओगे. तुम्हारा
स्वप्न खयाल इस बात का चादा (प्रतिज्ञा) है कि एक
दिन तुम वैसी ही हालत में हो जाओगे. तुम्हारी भावना इस
बात की पेशींगोई (भविष्यवाणी) है कि अखीर में तुम उस-
से साक्षात् रूप में मिलोगे.

* यह संभव नहीं है कि जिस बड़े भारी कारख़ाने कुदरत
में आदमी की नीच से नीच इच्छाओं तक पूरी होने का सामान
मौजूद हो उस कारख़ाने में इन्सान के सबसे उत्तम विचारों के पूरा
करने की सामग्री मौजूद न हो. याद रखो कि आदमी का कोई
विचार भी ऐसा नहीं है, जिसके पूरा करने का असली सामान
दुनियां में मौजूद न हो. यह बिल्कुल ग़लत है कि लोगों की कई
एक ख्वाहिशें सिर्फ़ कल्पनामात्र ही होती हैं, बल्कि हकीकत यह
है कि हरएक खयाल असलियत रखता है और वह पूरा होकर
रहता है.

बड़ी से बड़ी सफलता भी शुरू में थोड़े दिनों के लिये एक स्वप्न या कल्पनामात्र ही दृष्टा करती है

जाह्यलून का दरख्त (Tree Tree) शुरू में अपने बीज के भीतर ही पनपने के स्वप्न में निमग्न होता है, परिन्द (पत्नी) अंटे के भीतर से ही बाहिर निकलने की राह देखा करता है और आत्मा के सब से ज्यादा ऊंचे अर्थात् उत्तम खयाल में से एक जीना जागना फ़रिश्ता (ईश्वरदूत) उभर कर बाहिर निकल आता है. खयाल हकीकत (सन्ध्या) का बीज और असलियत की पोट है.

नुम्हारे बाहिर ही हालात नागवार (समझ वा महन न होनेवाले) हो सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा असेतक ऐसे नहीं रह सकते, परन्तु जबतक कि तू अपने लिये भावना अर्थात् अपने मनोरथमिद्धि का ज़रिया काइम न करो और उसतक पहुँचने की कोशिश न करो. तबतक तू भीतर की तरफ़ सफ़र नहीं कर सकते और बाहिर ही खड़े रहते हो, जैसे एक नौजवान आदमी जो अत्यन्त ही ग़रीबी और मेहनत से लाचार है. एक ऐसे काम्बाने में जो उसकी तन्दुरुस्ती के खिलाफ़ है घंटों काम करना रहना है और वह कारख़ाना जो कि हर एक किस्म की सभ्यता और शिक्षा की चीज़ों से खाली है. परन्तु वह नौजवान वहाँ अच्छी अच्छी चीज़ों के स्वप्न देखता है और बुद्धिमान्नी. सभ्यता, भलाई, दिग्विजय (खुशनुमाई) और ख़ुशमूरती की चीज़ों को सोचना रहता है. वह अपनी जिन्दगी के एक ऊंचे दर्जे पर

पहुंचने की हालत का खयाल अपने चित्त में बांधता है, एक बहुत बड़ी आज़ादी (स्वतन्त्रता) और उच्चतर मनोरथ का खयाल उस पर कब्ज़ा पालेता है. बेचैनी और बेआरामी उसको काम करने के लिये उकसाती है अर्थात् उत्तेजित करती है और वह अपना खाली वक्त और बची कुची पूंजी, चाहे वह कितनी ही थोड़ी क्यों न हो, अपनी गुप्त ताकतों और धन दौलत को उत्तेजना के बढ़ाने में खर्च करता है, बहुत ही जल्द उसके दमाग में ऐसा परिवर्तन* होजाता है कि फिर वह कारखाना उसको रख नहीं सकता, वह दमागी तौरसे कारखाने के साथ मेल नहीं खाता और हमेशा के लिये उस कारखाने को पहिनने के पुराने कपड़ों की तरह से उतार कर अलग रखदेता है और उन मुनासिब मौकों पर जो उसकी फलनेवाली ताकतों ने उसके लिये पैदा कर दिये हैं, जा पहुचता है. थोड़े से वरसों के बाद हम देखते हैं कि यह नौजवान आदमी एक पूरा जवान होगया है, हम उसको खास खास दमागी ताकतों का उस्ताद (गुरु) पाते हैं जिन पर वह आत्मगौर असर (सर्वव्यापी प्रभाव) और पूर्ण अद्वितीय † शक्ति के साथ पूरे तौर से हुकूमत करता है. बड़ी बड़ी भारी जिम्मेदारियों के कामों की डोर वह अपने हाथों में पकड़ता है. जब वह धोलाता है तो देखो जिन्दगियां (जीवन) तब्दील होजाती है क्या औरतें और क्या मर्द सबके सब उसके भाषण पर लट्टू होजाते हैं, अपने

* तबदीली

† लासानी—बेनजीर.

चाल चलन को सुधार लेते हैं, वह आदमी मृगज की तरह एक प्रकाशमय * केन्द्रस्थान बनजाना है, जिसके गिर्द बहुतसे भाग्य आरोग्य लोग परिक्रमा करने रहते हैं। इसका कारण नहीं है कि उस शस्त्र ने अपनी जवानी के खयाल को सच्चा बना लिया है और अपनी भावना के साथ मिलकर एक होगया है।

ऐ नौजवान पढ़नेवाला ! तुम भी अपने खयाल की हकीकत हाल को मालूम करांगे (दिल की निकम्पी खादिश को नहीं)। तुम्हारा खयाल चाहें भला हो या बुरा हो, अथवा दोनों का मज्मुआ (सपुटाय) हो। तुम उसकी असली हालत ज़ूमर देखोगे, क्योंकि तुम हमेशा उसी चीज़ की तरफ खिंचे हुए चले जाओगे, जिसको तुम सब से ज्यादा प्यारी रखते या समझते हो। तुम्हारे हाथों पर तुम्हारे ही निजके विचारों के ठीक ठीक नतीजे खादिये जायेंगे और इस तरह जो कुछ तुम कमाओगे वहीं तुम्हें मिलेगा, न एक निल भर कम न निल भर ज्यादा।

तुम्हारी मौजूदा (वर्त्तमान) हालत चाहे कुछ ही क्यों न हो, परन्तु तुम अपने खयाल और अपनी कल्पना और अपनी भावना के ज़रिए से ही नीचे गिर पड़ोगे या वर्त्तमान दशा में रहोगे, अथवा ऊंचे उठ जाओगे। मृगज कि जो कुछ खेल है तुम्हारे खयाल, तुम्हारी कल्पना और तुम्हारी भावना का ही है। तुम अपनी मयल इन्द्रा के अनुमान ही छोटे होजाओगे और अपनी बड़ी खादिश के मुताबिक बढ़े

स्टान्टन किर्खम डेविस साहिब ने अपने * मनोरंजक शब्दों में क्या अच्छा कहा है:—

मुम्किन है कि तुम हिसाब लिखते लिखते तुरन्त ही उस दर्वाजे से बाहिर निकल आओ, जो एक असें से तुमको अपनी मनोवांछित उन्नति की रोक वा आड़ मालूम होता था, और अपने आपको श्रोतागणों (सुननेवालों) की एक मंडली के आगे इस तरह से पाओ कि, कलम अभी तक कान में खुंसा हुआ हो और अंगुली पर स्याही के धब्बे मौजूद हों और उसी वक्त और उसी जगह तुम अपनी आकाशवाणी की तेज-जधारा को जोरशोर से बहादो. ऐसा हो सकता है कि तुम गडरियों का राग गाते हुए और खुले मुंह भेड़ें हांकते हुए शहर में भटकते फिरो और अपने आत्मा की मर्दाना रहनुमाई (पथदर्शन) की बदौलत मालिक के तस्वीर खैचने के कमरे में चले जाओ और थोड़ी देर पीछे मालिक तुमसे कहे कि “अब मेरे पास तुम्हारे सिखाने के लिये कोई बात नहीं है” और अब तुम आपही मालिक होगये हो, क्योंकि वह तुमही तो थे जिसने भेड़ें चराते चराते अभी हाल में बड़े भारी कामों का खयाल किया था. अब तुम अपना खुर्पा और जाली †

* खूबसूरत.

† खुर्पा और जाली की जगह ग्रन्थकर्ता ने Saw और Plane शब्द लिखे हैं, जिनका अर्थ आरी और रन्दा होता है, लेकिन मेरी राय में चर्वाहे (चरानेवाले) के लिये खुर्पा और जाली ठीक जचते हैं.

हाथ में मे फेंक दो और दुनियां की शारीरिक उन्नति को छोड़कर आत्मिक उन्नति इस्तिथार करो, जो लोग बेसमझ हैं या बेग़ुनह (अचेत) और अज्ञान हैं वे असली चीज़ों को नहीं देखते, बल्कि चीज़ों के सिर्फ बाहिरी नतीजों को देखा करते हैं और इसको भाग्य, तक्दीर और मंजोंग के नाम से पुकारा करते हैं जब वे एक आदमी को धनवान होने देखते हैं तो कहा करते हैं कि " अहा ! वह कैसा खुशकिस्मत (भाग्यशाली) है ! " जब दूसरे को ज्ञानवान् या बुद्धिमान् होना हुआ देखते हैं तो फौरन पुकार उठते हैं कि " देखो ! उस पर ईश्वर की कौसी कृपा है ! " तीसरे में मन्नों का सा चलन और उसका विस्तृत प्रभाव (बड़ा भारी असर) देखकर कहा करते हैं कि " वाह वाह ! सजोंग (इन्फाक) हर दफे उसकी कर्मा मदद करता है ! " ये लोग उन आजमायशों (जांचों), निष्फलताओं और कठिनाई की बातों को जो उन लोगों को अपना अनुभव प्राप्त करने के लिये बहादुरी से सहनी पड़ी थी, नहीं देखते, न लोगों को इस बात का ज्ञान है कि उन्हें अपने मनकी भावना को असली शक्त में जाहिर करने के लिये और उस वस्तु पर प्रबलता (विजय) प्राप्त करने के लिये, जो जाहिर में अजीब २ मालूम होती है, किननी बहादुराना कोशिशें करनी पड़ी थीं. किननी कुर्बानियों की जुहान पड़ी थी और किनना भरोसा और ईमान

लाना पड़ा था. लोग उनकी मुसीबतों और दिली सदमों (त-कलीफों) से बेखबर होते हैं, वे सिर्फ उनके तेज और खुशी को देखते हैं और उसे कहते हैं कि “ किस्मत (भाग्य) देखनेवाले ये नहीं देखते कि उन लोगों को अपनी लम्बी और दुर्गम * यात्रा में किन किन तकलीफों और मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, बस वे तो सिर्फ अच्छे दिखाई देनेवाले नतीजे को देखते हैं और कहते हैं कि “ खुशकिस्मती (सौभाग्य) ”.

ज़ाहिरी बातों को देखनेवाले लोग अमल (क्रिया) को तो आदि से अन्ततक देखते नहीं, सिर्फ नतीजे पर खयाल करते हैं और कहा करते हैं कि, इसका नाम है “संजोग (दू-त्तिफ़ाक़)” मनुष्य के सारे कारोबार में, जहां कोशिश होती है वहां नतीजा भी होता है. कोशिश की ताकत (उद्योग-शक्ति) के ही आधीन नतीजा है, अर्थात् जितनी कोशिश की जायेगी उसी अन्दाज पर नतीजा निकलेगा. संजोग कोई चीज़ नहीं है. ईश्वरीय प्रदान, सब प्रकार के बल व ताकतें, धन दौलतसम्बन्धी, बुद्धिसम्बन्धी और आत्माविषयक कब्जे अर्थात् भोग उद्योग के फल है, अर्थात् वे विचार हैं जो सिद्ध होगये हैं, वे मनोरथ हैं जो पूरे होगये हैं, वे खयाल हैं जिनको साक्षात् रूप में प्रकट कर लिया गया है. वह खयाल जो तुम अपने चित में जमाओगे. वह भावना जो तुम अपने मन में काइम करोगे वैसी ही तुम अपनी जिन्दगी (जीवन) बनालोगे और वैसे ही तुम आप हो जाओगे.

शान्ति. (७)

— — — — —

मनकी शान्ति ही ज्ञान का सुन्दर रत्न है. यह अपने मन को बहुत समय तक दृढ़ता के साथ वश में रखने का नतीजा है किमी आदमी में शान्ति का मौजूद होना इस बात की निशानी है कि उसका अनुभव पक्का है और उस शस्त्र को खयाल के कानून के इन्म और अमल की वाक्फ़ियत मामूनी (साधारण) वाक्फ़ियत से ज्यादा है.

जितना ज्यादा कोई आदमी इस बात की बहुत बड़ी ज़रूरत (अत्यावश्यकता) को समझता है कि वह आपही खयाल की पैदा की हुई सृष्टि है, उतना ही वह शान्तचित्त होता है और इस बात की वाक्फ़ियत उसको ऐसा समझने के लिये मजबूर करती है कि, हमारे लोग भी खयालका ही नतीजा हैं, अर्थात् खयालमे ही उत्पन्न हुए हैं और ज्यों ज्यों उस आदमी की मची समझ बढ़ती जाती है और ज्यादा ज्यादा सफाई के साथ वह चीज़ों के भीतरी संबंधों का कारण और कार्य के ज़रिए से देखता जाता है वह उत्पान * करना बन्द करदेता है और बेचैनी और चिन्ता करने से रुकजाता है, वह दृढ़ प्रकृति + गंभीर और शान्तचित्त होजाता है.

शान्त स्वभाव का आदमी इस बात को जानकर कि अपने आप पर बयोकर हुक्मन कीजानी है, यह भी जानता है

* वही में शोरोशर है.

कि वह अपनी खिद्मतों (सेवा) से दूसरों को क्योंकर फायदा पहुंचा सकता है. लोग उसकी खिद्मतों के एवज उसकी आत्मिकशक्ति की इज्जत करते हैं, इस बात की उनको जरूरत मालूम होती है कि उससे कुछ सीखें और उस पर भरोसा करें. मनुष्य जितना ज्यादा शान्तचित्त होता जाता है, उतना ही वह ज्यादा सफलीभूत * और प्रभावशाली + होता जाता है और उसकी नेकी की ताकत बढ़जाती है. मामूली व्यापारी भी जिस वक्त अपने आपको वशमें रखने और दृढ़चित्त रहने की शक्ति को बढ़ा लेगा, वह अपने कारोबार में तरक्की (उन्नति वा वृद्धि) देखेगा, क्योंकि लोग ऐसे ही आदमी से अधिकतर व्यवहार करना पसन्द करेंगे, जिसका कि चालचलन सीधा और मजबूत है.

दृढ़ और शान्तचित्त आदमी की सब लोग इज्जत करते हैं और उसको हर एक आदमी प्यारा (प्रिय) रखता है. वह बहुतही सूखी (निर्जल) भूमि पर एक छायादार वृक्ष के तुल्य है या तूफान (आंधी मेह) से बचने के लिये एक चटान है. ऐसा कौन शख्स है, जो शान्तचित्त, नर्म मिज़ाज और कांटे के तोल जीवन व्यतीत करनेवाले से प्रेम न करता हो ? वे लोग जो इन बरकतों पर अधिकार रखते हैं, वे इस बात की बिल्कुल पर्वा नही करते कि मेह बरस रहा है, या धूप पड़ रही है, अथवा क्या क्या तब्दीलियां (परिवर्तन) हो रही हैं, क्योंकि वे सदा प्रेम, शान्ति और आनन्द की हालत में

* कामयाब

+ बाअसर,

रहते हैं। मनुष्य के स्वभाव का कांट के तेल अर्थात् एक रस रहना, जिनको हम शान्ति कहते हैं, शिवा का आन्तर्गम्य मय क (अन्तिम पाठ) है।

यही वह बात है जिसको जिन्दगी का फलना और आत्मा का फलना कहते हैं। यह ज्ञान के बराबर क्रीमती चीज़ है और मोने (गुण) से क्या बल्कि कन्दन में भी ज्यादा इस की चाहना की जाती है। सिर्फ़ खयाल कमाने की खूब हिदातत रना शान्ति की जिन्दगी के मुकाबले में कैसा तुच्छ मालूम होता है ? शान्ति की जिन्दगी वह जिन्दगी है, जहाँ भूचाल के समुद्र की लहरों के तले इतनी गहरी रहती है जहाँ तृष्ण की विलकुल पहुँच नहीं हो सकती। और यही स्थान अनादि और अनन्त परम आनन्द की जगह है। हम ऐसे बहुतसे लोगों को जानते हैं, जिन्होंने अपनी जिन्दगी कटुवी कर डाली है और अपने मिठास और अपने स्वभाव की उत्तमाता का बर्बाद कर दिया है जो अपने चालचलन की समता को खो बैठे हैं और जिन्होंने दुनियाँ भर को अपना बंधन बना लिया है।

यहाँ एक सवाल (प्रश्न) पैदा होता है कि क्या मनुष्यों की बहुत बड़ी तादाद (संख्या) अपने मन का बल में न रखने के सबब से अपनी जिन्दगियाँ बर्बाद नहीं कर देती और अपनी खुशी का खून नहीं कर डालती अर्थात् अपने आनन्द को नष्ट नहीं कर देती अपनी जिन्दगी में हमको ऐसे थोड़े ही आदमी मिलते हैं, जो कांट के तेल जिन्दगी बपर करते हों और जिनका चालचलन ऐसा तुला हुआ माने गये हों जो एक निर्मल मकान का स्वाभाविक गुण है।

इसमें शक नहीं कि यह इन्सान में एक स्वाभाविक बात है कि वह ऐसे जोश के सबब से जिस पर कब्ज़ा हासिल न किया गया हो, अर्थात् जिस जोश को अपने क़ाबू या वश में न कर लिया गया हो अपने आपे से बाहिर हो जाता है. और ऐसे रंज के सबब से जिसको क़ाबू में न किया गया हो क्रोधातुर होजाता है और जबतक उस का सन्देह और संशय न मिटाया जावे, वह बेचैनी की हालत में बड़बड़ाता रहता है, लेकिन सिर्फ़ बुद्धिमान् आदमी और सिर्फ़ वह शख्स जि-सने अपने विचारों पर अधिकार प्राप्त कर लिया है और उन्हें शुद्ध कर लिया है, जीवात्मा की आंधियों और तूफ़ानों को अपना आज्ञाधीन बना सकता है और अपना सिका जमा सकता है.

हे अशान्तप्राणियो ! चाहे तुम कहीं भी क्यों न हो और चाहे कैसी ही हालतों में तुम अपनी ज़िन्दगी न बिताते हो, इस बात को जानलो कि ज़िन्दगी के अपार समुद्र में सौभाग्य और ईश्वरीय अनुग्रह के टापू खड़े हुए मुसकरा रहे हैं और तुम्हारी भावनासिद्धि का चमकदार किनारा तुम्हारे आगमन की राह देख रहा है. अपने विचार की नावके पतवार को मज़बूती से अपने हाथ में थामलो. तुम्हारे जीवात्मा के तीन मस्तूल वाले जहाज मे जहाज़ों का सबसे बड़ा कप्तान आराम कर रहा है, वह सिर्फ़ नींद में है उसे जगा दो. आत्मअधिकार शक्ति है, सच्चा ख़याल ह्रुकूमत है, शान्ति शक्ति है, अपने मनसे कहो कि शान्त हो ! शान्त हो !! शान्त हो !!!

ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

